

योगानन्द सत्संग ग्रंथ.

॥ श्री प्रसीद कृतां.

श्री स्वामी योगानन्द तीर्थ

गुरु वासुदेवानन्द तीर्थ.

सांढाद राव गुरुभक्त (देवाकांक्षी)

दादा सुकाम, अण्णाछरेद अशापुरी

भागाना अद्वैतभा-मुरत.

मुनत वीरदायोकना आगला मगनलाल व. ना

"देवी अत्र" प्रेमभा नाथुलाल देवयदे छपला

किंमत ८ आना.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગ્રંથગતી કૉપીરાઈટ-સંમત
૧૧૮૫૩

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૫૮-૫૩ નવમીક

પુસ્તકનું નામ ટોગાજો દ સ્વસ્ત્રાંગીય

વિષય ૬- : ૩

યોગાનન્દ સત્સંગ ગ્રંથ.

ઉપોદ્ધાત.

આ પુસ્તકનું નામ યોગાનન્દ સત્સંગ ગ્રંથ છે. ગૃહસ્થોને સંસારનો તાપ સતાવે છે. શાન્તી સાધારણ રીતે કોઈને મળતી નથી. જે કોઈ ગૃહસ્થ સંત સમાગમ વગરના હશે તેને આધ્યાત્મિક એટલે માનસીક સંતાપ વધારે હોય છે તેથી ઇશ્વરમાં મન આસક્ત થતું નથી. આ સંસારમાં મનુષ્ય માટે જે ચીજ છે. એક તો ધર્મકર્મ દ્વારા ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ અને બીજી સંસારના પદાર્થ છે સર્વ મનુષ્યના ચિત્તનો પ્રવાહ સાધારણ રીતે અનાત્મ સંસાર પદાર્થ તરફ નિરંતર વહ્યા કરે છે તેથી સંસારની ખટપટમાંજ તેમનું મન લચી પચી રહી રમ્યા કરે છે. એ મનનો પ્રવાહ અનાત્મ પદાર્થમાંથી ધીમે ધીમે વાપી જ્યાં સુધી ઇશ્વર તરફ લઇ જવામાં આવે નહીં ત્યાં સુધી શાંતીની આશા રાખી શકાય નહીં. ત્યારેજ મનુષ્યને ખડું સુખ મળે અને પરમાત્માને યોગબળતા શીખે. આવા સુખના અંશનો કાંઈક સ્વાદ આપવા આ પુસ્તક દ્વારા હમારો પ્રયત્ન છે. એ પુસ્તકમાં લગભગ ૩૪ હાખલા દૃષ્ટાંતો લખાણથી આપી બાળથી વૃદ્ધ માણસો તેમજ ભણેલા અને અજ્ઞાની મનુષ્યોને બોધ મળે તથા તેઓને સહેલાઈથી સમજ પડે, મનરંજન થાય અને શાસ્ત્ર તથા ઇશ્વર ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા થાય તેમજ સર્વ કોઈ આપણા વેદોક્ત ધર્મ પર આસક્તિ રાખતા શીખે અને એમ થવાથી મનને કેટલેક

દરજે શાન્તી મળે એ હેતુથી આ પુસ્તક ગૃહસ્થના બોધ માટે પ્રકટ કર્યું છે. આ પુસ્તક કદમાં નાનું છે તોપણ તેમાં બોધ ઉપદેશ નાનો નથી. આ પુસ્તક વાંચવાથી સર્વ મનુષ્ય વ્યવહાર તથા પરમાર્થને સમજી શકે છે. આ પુસ્તકમાં ગીતા, ઉપનિષદ, વેદાન્ત વગેરે આપણા ધર્મશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો લઈ તે પર બોધદાયક સરળ ભાષામાં વર્ણન આપ્યું છે. આજકાલ ધર્મના ઘણાં પુસ્તકો બહાર પડે છે પણ આધારણ મનુષ્યને શાસ્ત્ર જેવા કઠણ વિષયની સુલભ રીતે સમજણ પડે એવાની ગેરહાજરી માલમ પડે છે તેથી આ પુસ્તકનો લાભ સર્વ ભક્ત જનોને આપવાનો હેતુ છે. આ પુસ્તક વાંચનારને આનંદ અને જ્ઞાન બંને વિષય પ્રાપ્ત થાય તેને માટે ખાસ કાળજી રાખી છે. સુધર્મ સાચવવાને માટે તથા લોકચાત્ર સારી રીતે નિભાવવા માટે આ ગ્રંથનું અવલોકન થવું જોઈએ.

હુમારી ભાષા સંસ્કૃત તથા હિંદિ છે. હુમને ગુજરાતીનો અભ્યાસ થોડો છે તેથી આ પુસ્તકમાં કાંઈ હસ્તદોષ વગેરેની ભુલો માલમ પડે તો દરેક સુસજ્જન સુધારીને વાંચી લેશે એવી આશા છે.

રચનાર.

સંવત ૧૯૮૧ ના
માર્ગશિર્ષ શુકલપક્ષ
એકાદશી રવીવાર.

શ્રી સ્વામી ચોગાનંદ તીર્થ.
ગુરુ વાસુદેવાનંદ તીર્થ.
નાંદોદ સજ્જગુરુ મહા-દેવાકાંઠા.

योगानन्द સત્સંગ ગ્રંથ.

મંગળાચરણ.

वासुदेवानंद तीर्थम् गुरुं नत्वा यतीश्वरम् ।

सुदृढान्तमयो ग्रन्थः क्रियते चाधुना मया ॥ १ ॥

૧

એક સમે રાજા જનકના મેહેલમાં વેદ વ્યાસજી ગયા. રાજા જનકે વેદ વ્યાસજીના આવવાના સમાચાર સાંભળી વ્યાસજીને લેવા નગરની બહાર સાંભેયું લઈને ગયા. અને ઘણી ધામધુમથી વેદ વ્યાસજીને જનક પુરીમાં લાવ્યા. અને રાજમહેલની પાસેના બગીચામાં વેદ વ્યાસજીને ઉતારે આપ્યો, સાંજ, સવાર રાજા જનક વ્યાસજીની પાસે જતા હતા અને ત્યાં કથા, વાર્તા સાંભળતા હતા. પ્રજ્ઞર્ષિ, રાજર્ષિ, સંન્યાસી, પ્રજ્ઞાચારી અને શહેરના સદ્ગૃહસ્થો વ્યાસજીનાં દર્શન કરવાને આવતા હતા.

અને વ્યાસજીના મુખથી કથા શ્રવણ કરતા હતા. હજારો માણસો હંમેશા કથા મંડપમાં સત્સંગ કરવા આ હતા. વ્યાસજી સિંહાસન ઉપર બેસી કથા કરતા હતા, વ્યાસજીના સામે પહેલા રાજા જનક બેસતા હતા. કથા કહેતી વખતે વ્યાસજી નજર રાજા ઉપર પડતી હતી. રાજા જનક કથામાં અનુમોદન આપતા હતા. હવે સભા મંડપમાં કથા સાંભળનાર જે ઋષિ મુનિઓ હતા, તે બધાના મનમાં એમ આવ્યું કે રાજા જનક ગૃહસ્થ છે. અને અમે બ્રહ્મણ કોઈ રાજર્ષિ છીએ જેથી અમારો દરબજો રાજા જનકથી પહેલાં છે. રાજા જનક ગૃહસ્થાશ્રમી છે, ભોગી છે. માટે અમારાથી એનો દરબજો નાનો છે કારણ કે જનક ભોગી છે અને અમે જોગી છીએ. ભોગી અને જોગીમાં, જોગી શ્રેષ્ઠ છે. વ્યાસજીએ એ અન્યાય કર્યો તે કારણ કે જોગીઓને સામે બેસાડવા જોઈએ તે નહિ બેસાડતાં, ભોગી રાજા જનકને સામે બેસાર્યો તે વ્યાસજીએ અન્યાય કર્યો છે. પણ સમર્થને કોણ કહે? અમે વિરકત છીએ, સર્વ શાસ્ત્રજ્ઞ છીએ, માટે અમારાથી મહાપ્રપંચી ગૃહસ્થ રાજા જનક અધિક માન્ય કેમ બની શકે?

આવી રીતે ઋષિમુનિઓને પોતાના મનમાં અભિમાન આવ્યું પરંતુ વ્યાસજીની ખીકથી તથા જનકની મર્યાદાથી કોઈ ઋષિ મુનિ બોલી શક્યા નહિ. એટલામાં સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિવાળા વ્યાસ ભગવાને સર્વ ઋષિ મુનિના અંતરનું અભિમાન બાણી લીધું. અભિમાન બાણી કરી વ્યાસ ભગવાને વિચાર કર્યો કે—એ સર્વ ઋષિ મુનિ બોના અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે

તથા રાજા જનકની સર્વ જ્ઞાનીઓમાં અધિકતા દેખાડવાને માટે વ્યાસજીએ રાજા જનકના મહેલમાં તથા શહેરમાં પોતાના યોગબળથી આગ પ્રકટ કરી, તે આગથી રાજા જનકનો મહેલ તથા નગરી સળગવા લાગ્યાં. જ્યારે મહેલ સળગવા લાગ્યો ત્યારે પહેરેગીર દૂતે મંત્રીને ખગર ગાપી કે હજુરના મહેલમાં આગ લાગી છે. મંત્રી દૂતની વાત સાંભળી તુરત રાજાના સળગતા મહેલ પાસે આવ્યો અને આવીને જુવે છે તો રાજાનો મહેલ સળગી રહ્યો છે. મંત્રીએ દૂતને કહ્યું કે તું જલ્દી રાજાની પાસે જા અને રાજાને ખગર ગાપ કે-આપ કથામાંથી ઊઠી જલ્દી મહેલે આવો. કારણ કે મહેલમાં અને નગરીમાં આગ લાગી છે. એમ રાજાને જલ્દી જઇ કહે. દૂત, મંત્રીએ કહેલ સમાચાર કહેવા રાજા પાસે ગયો અને કાથ જોડી રાજાને કહેવા લાગ્યો કે હજુર આપના મહેલ અને નગરમાં આગ લાગી છે. માટે બંદોબસ્ત કરવા સાડ મંત્રી સાહેબે આપને જોલાવ્યા છે. એ પ્રમાણે દૂતે રાજાને કહ્યું. ત્યારે રાજા જનક જોલ્યા કે બંદોબસ્ત કરવો એ મંત્રીનું કામ છે. અને શું ? મહારા વિના મહેલની આગ શાન્ત નહિ થાય ? જા મંત્રીને કહે કે હું અત્યારે કથા ચાલે છે તે છોડીને નહિ આવું. મહેલમાં અને નગરીમાં આગ લાગી હોય તો લાગવા દો. કારણ કે મારું મન અત્યારે કથામાં ચોંટ્યું છે. દૂત ઉપરના રાજા જનકે કહેલ સમાચાર મંત્રીને કહેવા ગયો. અને મંત્રી પાસે આવી એ હાથ જોડી કહેવા લાગ્યો કે-શું મંત્રી અમારા વિના આગ શાન્ત નહિ પાડી શકે ? અને મંત્રી આગ શાન્ત પાડવાનો

ઉપાય કરે. હું કથા સત્સંગ છોડીને અત્યારે નહિ આવી શકું. એમ મહારાજ જનકે મને કહ્યું છે.

સભામાં બેઠેલ ઋષિ મુનિઓએ રાજના દૂતે કહેલ આગના સમાચાર સાંભળી પોતપોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે જનક-પુરીમાં અમારો પણ નિવાસ છે. કોઈ કહે કે મારું કમંડળ બળી જશે, કોઈ કહે મારું મૃગચર્મ બળી જશે, કોઈએ કહ્યું કે મારું આસન બળી જશે, કોઈએ કહ્યું કે મારી કામળી બળી જશે. અને મારી કામળી બળી જશે તો હું શું ઓઢાશ. એમ સર્વ રૂષિ મુનિઓ પોતપોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા છે. જેથી કરી કોઈ પેશાબને બહાને તો કોઈ ઝાડાને બહાને પોતપોતાની કામળી, કમંડળ, લંગોટી, મૃગચર્મ વગેરેની રક્ષા કરવા વ્યાસજીની પાસે જીડું બોલીને પોતપોતાના મુકામે ગયા. વ્યાસજીએ યોગબળથી દરેકના મનની વાત જાણી લીધી. સર્વ ઋષિ મુનિઓ પોતપોતાની જગાએ જઈ પોતપોતાની ચીજે આગથી ન બળે તેવી જગાએ રાખી. જ્યાં વ્યાસજી કથા કરતા હતા ત્યાં આવી પોતાપોતાના આસને સર્વ બેસી ગયા. એટલામાં રાજમંત્રી પણ જ્યાં કથા ચાલતી હતી ત્યાં આવ્યા અને આવીને ઘણાજ કોપથી વ્યાસજીને તથા રાજ જનકને નમન કરી બોલ્યા કે-હે ? રાજ જનક તમને દેશકાળનું કાંઈ પણ જ્ઞાન નથી કથા તો જગત્ ગુરૂ વ્યાસજી હંમેશા વાંચે છે આજ એક દિવસ કથા સાંભળી ન હોત તો શું બગડી જવાનું હતું ? આપ સમયને પણ જાણતા નથી. આપનો મહેલ બળી ગયો તથા તે મહેલમાં આપના કુંવર, કુંવરી,

રાણી સવ બળી ગયાં છે. અમે શું કરીએ અમે ઘણા ઉપાય કર્યા પરંતુ આગ શાન્ત પડી નહિ ? આપને બોલાવ્યા હતા તો પણ આપ પધાર્યા નહિ. એવું જ્યારે રાજમંત્રીએ રાજા જનકને કહ્યું. ત્યારે સર્વ ઋષિ મુનિ રાજા જનકની નિર્મોહતા તથા બ્રહ્મનિષ્ઠાને જોઈ કરી આશ્ચર્ય પામ્યા અને પોતપોતાના મનમાં લજ્જા પણ પામ્યા. હવે મંત્રીને રાજા જનક કહે છે કે:-

यस्यमे वास्ति सर्वत्र यस्यमे नास्ति किंचन ।

મિથિલાયાં પ્રદગ્ધાયાં તમે કિંચન દહાતે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—આ જગતમાં જે કાંઈ છે. તે સર્વ માફ રૂપ છે. તે માટે હું પોતે પોતાને નહિ બાળી શકું. કારણ કે અગ્નિ, રાણી, કુંવર, કુંવરી સર્વે બળ્યું પણ માફ શું બળ્યું. માફ તો કાંઈ પણ ન બળ્યું. હું તો અહીં વ્યાસજીની પાસે કથા સાંભળું છું. મિથિલા નગરી બળ્યે માફ કાંઈ નથી બળતું. હું પોતે આનંદરૂપ છું.

મહારાજા જનક મંત્રીને કહે છે કે હે ? મંત્રી તમે શું કહો છો ? તમે કહો છો કે તમારી મિથિલા નગરી આગથી બળી રહી છે તથા કુંવર, કુંવરી, રાણી વગેરે આગથી બળી ગયાં છે. એ તમારું કહેવું ખરું છે. અને એ વખતે તમે મને આગ શાન્ત કરવાને માટે બોલાવ્યો હતો, પરંતુ માફ મને એ વખતે કથા સાંભળવામાં ગુંથાયું હતું. એજ કારણથી હું ન આવી શક્યો.

ખીજા જવાબ સજા જનક મંત્રીને આપે છે—કે હે મંત્રી તમે કહ્યું છે કે તમારો મહેલ, રાણી, કુંવર, કુંવરી, સર્વ બળી ગયું પણ હે મંત્રી હું તમને પૂછું છું કે—જે મનુષ્ય પોતાની અગ્નિથી બળી રહ્યા છે. તે માણસ પોતાની બળતી આગને શાન્ત કરે કે ખીજા બળતા માણસની આગને શાન્ત કરે છે. જેવી રીતે આપ મારા નોકર અને સેવક છો હું તમારો રાજા અને સ્વામી છું. મારી સેવા કરવી અને મારી આજ્ઞા પાળવી એ તમારો ધર્મ છે. પરંતુ એક સાથે તમારી અને મારી દાદીમાં આગ લાગે અને તે વખતે હું તમને કહું કે હે મંત્રી મારી દાદીમાં આગ લાગી છે માટે મારી દાદી બુઝાવો. એ વખતે તમે મારી દાદી પ્રથમ બુઝાવશો કે તમારી દાદી પ્રથમ બુઝાવશો. એ બાબતનો જવાબ આપો. ત્યારે મંત્રી બે હાથ જોડીને બોલ્યો કે મહારાજ પ્રથમ મારી દાદી બુઝાવી, પછી આપની દાદી બુઝાવીશ. એમ જ્યારે રાજા મંત્રીએ કહ્યું ત્યારે રાજા જનક બોલ્યા કે ? હે મંત્રી તુઓ તું પહેલાં તારી દાદી બુઝાવે તેમ હું પણ પહેલાં મારા આત્માને શાન્ત કરું છું. વ્યાસ મુનિની અમૃત તુલ્ય વાણીથી આધ્યાત્મિક આધિ દૈવિક આધિભૌતિક, એ ત્રણે આગથી અથવા એ ત્રણે દુઃખોથી મારો આત્મા સંતૃપ્ત આત્મા છે તે આત્માને હું પણ શાન્ત કરી રહ્યો છું, મારા મહેલમાં જે આગ લાગી છે તે આગથી મારી રાણી, કુંવર, કુંવરી વગેરે બળી મરણ પામ્યાં છે. હું પણ હિપરની ત્રણ આગથી તથા દુનિયાના નાના પ્રકારના દુઃખોથી બળી રહ્યો છું. માટે હે મંત્રી આપણા સસીરમાં લાગી રહેલ

આગથી બચવાના ઉપાય માટે મહા પુરૂષના વચનામૃતનું પાન
કરું કે સ્ત્રી, પુત્રી, પુત્ર, મહેલ વગેરેની આગ શાન્ત કરું ?

હે મંત્રી ! તમે મને કહ્યું હતું તે તમે સમયને વિચારતા
નથી અને મહેલ, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, વગેરે આગથી બળી રહ્યાં
છે અને તમે કથા સાંભળવામાં રહ્યા છો એમ તમે મને કહ્યું
હતું તો હું તમને ફરીથી પૂછું છું કે, સત્ પુરૂષોના સમા-
ગમમાં ઘણા લાભ છે કે સ્ત્રી, પુત્રી, પુત્ર, રાજ્યથી વધારે લાભ
છે ? માટે હે મંત્રી સ્ત્રી, પુત્ર, મહેલ મકાન, પાન, ભોગ
વિલાસ એ સર્વ દરેક જન્મમાં મળે છે. તેમજ પાપી તથા
ધર્માત્મા સર્વને મળે છે પરંતુ હે મંત્રી સત્પુરૂષોના સમા-
ગમ સદાકાળ મળતો નથી. જેના ઘણા પુણ્ય હશે અથવા
જેના ઉપર પરમાત્માની કૃપા હશે, તેનેજ સત્ પુરૂષોના
સમાગમ મળે છે. જેથી હે મંત્રી સત્ પુરૂષોના સમાગમ
દુર્લભ સમજી કરીને, રાજ મહેલ, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી વિગે-
રેની તરફ ખ્યાલ નહિ કરી હું કથા છોડીને આગ શાન્ત
કરવા નથી આવ્યો.

હે મંત્રી હવે ત્રીજા પ્રકારનો જવાબ સાંભળો, સર્વ
જગત મારો આત્મા છે, રાજ મહેલ, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, આગ
એ સર્વ મારો આત્મા છે. માટે મારો આત્મા મને કેવી
રીતે બાળે ? તમે કહ્યું કે તમારો, રાજ મહેલ, કુંવર, કુંવરી,
રાણી વગેરે બળી ગયું તે તમારું કહેવું મિથ્યા છે. કારણ
કે, અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, જલ. આકાશ એ સર્વ ભૂત મારો
આત્મા છે. એ પંચ ભૂતનું બનેલું આ સ્થૂલ જગત પણ

મારો આત્મા છે. એ સર્વ સમાચાર મારો આત્મા છે, જે કાંઈ દેખાવમાં તથા સાંભળવામાં આવે છે ને સર્વ પશુ મારા આત્મા સ્વરૂપ છે. તો મારો આત્મા મને કેવી રીતે બાળે ! અગ્નિથી જુદા જુદા અગ્નિની વિષય કાપ્ટ છે. તેને અગ્નિ બાળે છે પરંતુ અગ્નિને અગ્નિ નહિ બાળી શકે. જળને જળ નહિ શેડવી શકે, વાયુ ને વાયુ નહિ સુકવી શકે તથા કંપાવી શકે, પૃથ્વીમાં પૃથ્વી નહિ સમાઈ શકે, આકાશમાં આકાશ નહિ જઈ શકે હે મંત્રી ? તેમ આપણા આત્માને આપણો આત્મા નહિ બાળી શકે.

જેવી રીતે સ્ત્રીને જોઈ સ્ત્રી મોહિત થતી નથી. તેમ આપણો આત્મા આપણને નહિ બાળી શકે તથા પુરુષને દેખી પુરુષ મોહિત થતો નથી તેવીજ રીતે આત્મા નહિ બાળી શકે.

ચોથા પ્રકારનો જવાબ રાજા જનક મંત્રીને કહે છે કે હે મંત્રી આ જગત મારા આત્માથી જુદો છે. તો પશુ મને કાંઈ નુકશાન નથી કારણ કે તમે કહ્યું કે, તમારી મિથિલા નગરી, રાજમહેલ, કુંવર, રાણી, કુંવરી, સર્વ આગથી બળી ગયાં છે. તો તેને બળવા દો. કારણ કે હું બળી નથી ગયો. મારો રાજમહેલ, રાણી, કુંવર, કુંવરી સર્વ બળ્યું પશુ હું નથી બળ્યો, હું તો તમારી સામે આ રંધા શિષ્યોના હૃદયમાં જે સંસાર રૂપી કાંટા છે તે વ્યાસ-જીના સદઉપદેશ રૂપી આગથી બાળી રહ્યા છું. એવી દુર્લભ અમૃતરૂપી વાણી સાંભળીને માફ મન બીજી બાજુ જતું

નથી માફ મન તે પરમાત્માની તરફ લાગ્યું છે હે મંત્રી ? પરમાત્માની તરફ મન લગાડવાનું ઠીક છે કે ? દુનિયાની તરફ મન લગાડવાનું ઠીક છે ? તે તમે કહો. એમ બ્યારે રાજા જનકે મંત્રીને કહ્યું. ત્યારે મંત્રી રાજા જનકની દહતા જોઈને લજ્જા પામી રાજા જનકના ચરણમાં પડ્યો. અને રાજાના ચરણની રજ લઈ પોતાને મસ્તકે ચડાવી બોલ્યો કે હજુર આપનું જ્ઞાન ઘણુંજ છે. સંસાર તો દુઃખ રૂપ છે, પરમાત્માની તરફ મન લગાડવું એજ શ્રેષ્ઠ છે. એમ બોલી મંત્રી મૌન રહ્યો. ત્યારે સર્વ સભાના શ્રોતાજન રાજા જનકનું દિવ્ય જ્ઞાન જોઈ કરી આશ્ચર્ય પામ્યા, અને લજ્જા પણ પામ્યા, તે વખતે વ્યાસજી પણ બોલ્યા કે હે ઋષિ મુનિઓ તમે તમારા મનમાં જે અભિમાન કરતા હતા. કે રાજા જનક પ્રપંચી ગૃહસ્થ છે અને ભોગી છે, અમે બ્રહ્મર્ષિ-તથા રાજર્ષિ છીએ, અમારો દરજ્જો રાજા જનકથી મોટો છે. કારણ કે અમે ભોગી છીએ અને રાજા જનક પ્રપંચી ભોગી છે. તો પણ વ્યાસજીએ એને આગળ આસન કેમ આપ્યું હશે ? એવું અભિમાન તમારા મનમાં આવ્યું, તે મિથ્યા અભિમાન આવ્યું હતું. હે ઋષિ મુનિઓ તમે સર્વ ભારી પાસે જીકું બોલી તમારી, ધોતી, લંગોટી, મૃગચર્મ, કમંડળ વગેરેની આગથી રક્ષા કરવા ગયા. અને તમારી ચીજો બીજી જગ્યાએ રાખીને આવ્યા છો. કારણ કે જનકપુરીમાં આગ લાગી ત્યારે તમારા મનમાં આવ્યું કે અમારી ઠોઠ ચીજ નહિ બળી જાય એવું તમે સમજીને

તપાસ કરવાને ગયા. તમે ધોતી, કમંડળ, મૃગચર્મ, વગેરેને આગથી ન બળે તેવી જગ્યાએ રાખી મારી પાસે આવીને બેસી ગયા છો. તો હે? ઋષિ મુનિઓ, તમને ધોતી, કમંડળ મૃગચર્મ, વગેરેનો ઘણો મોહ છે. જેની રક્ષા કરવાને તમે દેવને પણ દુર્લભ એવી કથા છોડીને ગયા. જુઓ રાજા જનકને! રાજમહેલ, કુંવર, કુંવરી, રાણી વગેરે સર્વ આગથી બળી ગયું. તો પણ રાજા જનક કથા છોડીને તેની રક્ષા માટે ગયા નહિ તે પોતે તો ગયા નથી પણ તેમનું મન પણ ત્યાં ગયું નથી. મહારાજા જનક પ્રહ્લવે ત્તા છે. અને તેમની પ્રહ્લ-નિષ્ઠા કેવી છે તે જુઓ અને મહારાજા જનકને તમે પ્રપંચી લોગી ગૃહસ્થ ન સમજો મારાથી પણ મહારાજા જનક ઘણા જ્ઞાની છે. અને અધિક માન્ય કરવા યોગ્ય છે. એમ વ્યાસજીની સાચી વાણીને સાંભળી કરી સર્વ ઋષિ મુનિ લગભગ પામ્યા તથા પોત પોતાનું અભિમાન છોડી કરીને મહારાજા જનક ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરીને સર્વ ઋષિ મુનિ હાથ ઉઠાવીને કહેવા લાગ્યા કે આ દુનિયામાં રાજા જનક જેવો કોઈ પ્રહ્લવે ત્તા નથી તેમજ આ સભામાં સર્વથી અધિક પ્રહ્લવે ત્તા રાજા જનક છે. એમ કહી સર્વ ઋષિમુનિઓ જગતગુરુ વ્યાસજીને વંદના કરી, અને રાજા જનકને પણ આશીર્વાદ આપી સભા સમાપ્ત કરી સર્વ ઋષિમુનિ પોતપોતાના આશ્રમે ગયા.

માટે હે ગૃહસ્થો ! આ તો રાજા જનકનું દષ્ટાંત છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેવી રીતે રાજા જનક એક ગૃહસ્થ હતા તેમજ રાજકાજ પણ કરતા હતા. તો પણ રાજા જનકની

સંસારના ભોગમાં શ્રદ્ધા હતી નહિ. પરંતુ રાજા જનકે પોતાના આત્મામાં સદા નિઃસંગ નિષ્ઠા રાખી બાહ્ય દૃષ્ટિથી અને વ્યવહાર દૃષ્ટિથી રાજા જનકે રાજકાજનો સર્વ વ્યવહાર કરી રહ્યા હતા. તોપણ પરમાર્થ દૃષ્ટિથી પોતાના આત્માને અસંગ સચ્ચિદાનંદરૂપ જાણતા હતા અને અકર્તા, અલોકતા, અસંગ સચ્ચિદાનંદરૂપ જાણતા હતા.

તેવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમી લોકો, ખેતીવાડી કરી પોતાના ઘરનો નિર્વાહ કરે, અથવા કોઈની નોકરીચાકરી કરી ઘરનો નિર્વાહ કરે, અથવા વેપારથી પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ ચલાવે. પરંતુ સંસાર તથા સંસારના ભોગોમાં રાજા જનકની પેઠે આસ્થા ન રાખી પોતાના ધર્મ પાળી હયા ધર્મનું સેવન કરી એક પરમાત્મા સાથે છે તેવો આપણા હૃદયમાં નિશ્ચય કરી, આપણા મનનું લક્ષ્ય એક ઈશ્વર ઉપર રાખી મનની દૃઢતા શુદ્ધ સાચા હૃદયથી પરમાત્મા ઉપર રાખીએ તો મહારાજા જનકની પેઠે ફ્રનિયાનો સંપૂર્ણ વ્યવહાર કરશે તો આ લોક તથા પરલોકનું સુખ મળશે.

૨

પરમાત્મામાં મન રાખવાને ખીજું દૃષ્ટાંત કહીએ છીએ તે સાંભળો. એક માણસ તીર્થ કરવાને માટે કાશીપુરી જવાને નીકળ્યો. તેના ગામથી કાશીપુરી પાંચસો ગાઉ દૂર હતી. ઘણું દૂર હોવાથી તે માણસે પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે મારા ગામથી કાશીપુરી ઘણું દૂર છે અને કાશીપુરીની જગ્યાએ મારે

જરૂર જવું છે માટે હું હમેશાં દશ ગાઉ ચાલું તો માસ એ માસમાં જરૂર કાશીપુરી પહોંચી જઉં. એવો મનમાં નિશ્ચય કરીને હમેશ દશ દશ ગાઉ ચાલી રહ્યા છે. માર્ગમાં ઘણા માણસો તેને મળે છે. તે માણસો સાથે વાતચિત કરે છે. તો પણ તે કાશીપુરી જવાનું ભુલતો નથી. તેતો કાશીપુરીને માર્ગે જ ચાલ્યો જાય છે. રસ્તામાં નાના મોટા શહેરો અને ગામો આવ્યા તે દરેક શહેરો અને ગામો જોતો જાય છે. પણ કાશી પુરી જવાનું તે માણસ ભુલતો નથી. આગળ ચાલતા મોટા મોટા પર્વતો આવ્યા તે પણ જોતો જાય છે. પણ કાશીપુરીના રસ્તો ચુકતો નથી, ત્યાર બાદ એક મોટી નદી આવી, ત્યાં વિશ્રાંતિને માટે મુકામ કર્યો, અને નદીમાં સ્નાન કરી સંધ્યા પૂજા કરી રસોઈ ખનાવીને જમ્યો, જમીને કાશીપુરીના રસ્તે ચલ્યો, આગળ ચાલતાં પ્રયાગ ક્ષેત્ર આવ્યું ત્યાં હજી-મત કરાવી તથા ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરી ફાન પુણ્ય કરી કાશી-પુરીના રસ્તે ચાલવા માંડ્યું, ચાલતાં ચાલતાં કેટલેક ઢહાડે તે કાશીપુરી પહોંચ્યો, કાશીપુરી પહોંચ્યો ત્યારે તેને ઘણુંજ આનંદ થયો, અને વિશ્રાન્તિ મળી,

માટે હે ? સદ્ગૃહસ્થી પરમાત્મામાં તમારું મન રાખો અને તમારા મનનો આશ્રય પરમાત્માને ખનાવો. પરમાત્માને નહિ ભુકી આ જગતનો સંપૂર્ણ વ્યવહાર કરો તો તમને કોઈ પણ જાળતનુ નુકશાન થશે નહિ. અને છેવટ પરમાત્માની પાસે પહોંચ્યો. જેમ તે માણસ કાશીપુરીમાં જઈ પહોંચ્યો તેમ તમે પણ કોઈ દિવસ પ્રભુના ધામને પામશે.

કોઈ એક શહેરના રાજા અને મંત્રી બન્ને જંગલમાં હવા ખાવા માટે રથમાં બેસીને નીકળ્યા. રસ્તે ચાલતાં કેટલીએક છોડીઓ રમત રમતી હતી. કોઈ ઢીંગલીને લુગડાં પહેરાવતી હતી તો કોઈ માટી પલાળીને તેના રોટલા રોટલી બનાવતી હતી. ત્યાં રાજા અને મંત્રી જઈ ચડ્યા. રાજાએ છોડીઓને પૂછ્યું કે તમે આ શું કરો છો. છોડીઓ રાજાને જોઈને શરમાઈ ગઈ પણ એક હાંમતવાળી છોડી હતી તે બોલી મહારાજા અમે મોટી થઈશું અને સાસરે જઈશું અને સાસરે જઈશું ત્યારે અમારે રસોઈ બનાવીને અમારા પતિને જમાડવા પડે છે માટે શીખીએ છીએ તેમજ અમારે બાળ-બચ્ચાંને વસ્ત્ર પહેરાવવાં પડે તેથી તે પણ શીખીએ છીએ. ઉપરનો જવાબ સાંભળી રાજા બહુ પ્રસન્ન થયા અને ડા. ૨૦) આપીને કહ્યું કે તમે મીઠાઈ લઈને બાજે. એમ કહીતે રાજાએ તથા રાજમંત્રીએ આગળ રથ ચલાવ્યો. આગળ ચાલતાં કેટલાક છોકરાઓ રસ્તામાં એક ખાડો પાડતા હતા. તે જોઈ રાજાએ પૂછ્યું. છોકરાઓ રસ્તામાં ખાડો કેમ પાડો છો. કોઈનો રસ્તે ચાલતાં અંદર પગ પડશે તો તેના પગ ભાંગી જશે. ત્યારે તે છોકરાઓમાંથી એક સાત આઠ વરસનો બ્રાહ્મણનો છોકરો બોલ્યો કે હું મહારાજા જે વગર વિચારે ચાલશે તે આ ખાડામાં પડશે. બ્રાહ્મણના છોકરાની વાત સાંભળી રાજા બહુ ખુશી થયા. અને છોકરાને ઈનામ આપ્યું. મંત્રી તે છોકરા ઉપર બહુ ખુશી થયો અને

તેને પોતાના સ્થમાં બેસાડી દીધો. પ્રરી કરીને રાજા અને મંત્રી શહેરમાં આવ્યા. રાજા રાજમહેલે ગયા અને મંત્રી પોતાને ઘેર ગયો. મંત્રીએ ઘેર આવી પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે આ ગ્રાહણનો છોકરો બહુ હુશિયાર અને ચાલાક છે. તેમજ બુદ્ધિશાળી તથા ભાગ્યશાળી છે. માટે આપણે કાંઈ છોકરું નથી તો તેને રાખીએ તો કેમ? સ્ત્રીએ કહ્યું ઘણુંજ સારું મને પણ ગમ્યું. પણ તે છોકરાના માબાપને બોલાવીને તેમને ખુશી કરીને આપણી પાસે રાખીએ તો ઠીક. પછી મંત્રીએ તે છોકરાના માબાપને બોલાવી તેમને ખુશી કરી છોકરાને મંત્રીએ પોતાને ત્યાં રાખ્યો હવે રાજા મંત્રીએ છોકરાને મોટા વિદ્વાનો પાસે બંધવાને મોકલી હુશિયાર બનાવ્યો ત્યાર બાદ પ્રભુ કૃપાથી મંત્રીને પણ પુત્ર થયો. અને તે પણ વિદ્વાનો પાસે અભ્યાસ કરવા લાગ્યો.

એક રાત્રે રાજાને સ્વપ્ન આવ્યું કે એક સુંદર સોનાની થાળી છે. તે થાળી ઉપર લીલું ઘાસ બિંચ્યું છે. અને તે ઉપર એક દાતરડું છે તે દાતરડા ઉપર એક રૂપાની થાળી છે. એ રીતનું રાજાને સ્વપ્ન આવ્યું. બીજે દિવસે રાજાએ કચેરી બરી તેમાં સર્વ અમલદારો બેઠા હતા તે વખતે રાજાએ તેના મંત્રીને કહ્યું કે ગઈ રાત્રે મને એવું સ્વપ્ન આવ્યું કે એક સુંદર સોનાની થાળી બેવામાં આવી તે થાળી ઉપર લીલું ઘાસ બિંચેલું માલુમ પડ્યું તે ઘાસ ઉપર એક દાતરડું હતું અને દાતરડા ઉપર એક રૂપાની થાળી હતી. એ રીતનું સ્વપ્ન આવ્યું હતું. માટે હે? મંત્રી

એનો અર્થ શું છે ? તેનો જવાબ મને આપો. રાજમંત્રી હાથ જોડી બોલ્યો કે—હજુર આનો જવાબ હું કાલે આપીશ. રાજા બોલ્યા ઠીક કાલે જવાબ આપજો. કચેરી ખરખાસ કરી સર્વ પોતપોતાને મકાને ગયા.

મંત્રી પોતાના મકાને આવી પલંગથી અંદર પડ્યો અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે મને રાજાએ પૂછેલ પ્રશ્નનો જવાબ આવડતો નથી જેથી મંત્રી પોતાના મનમાં અપ્રસોસ કરવા લાગ્યો. એટલામાં તેની સ્ત્રી તેની પાસે આવીને પૂછવા લાગી કે, મહારાજ આપની તબીયત કેમ છે આપ આજ ઉઠાસ થઈને પલંગની ઉપર કેમ પડ્યા છે ? મંત્રી બોલ્યો કે ઘણા દુઃખની વાત બની છે. આજે કચેરીમાં રાજાએ મને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તેનો જવાબ મારી બુદ્ધિમાં નથી આવતો. જો હું પ્રશ્નનો જવાબ કાલે નહિ આપુ તો મંત્રીપદ રાજા ખુશ્કી લેશે. એ પ્રમાણે મંત્રીએ પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું, સ્ત્રીને પણ દીલગીરી ઉત્તર થઈ, એટલામાં મંત્રી પાસે બ્રાહ્મણનો પુત્ર આવી ચડ્યો, અને કહેવા લાગ્યો કે પિતાજી આપની તબીયત કેમ છે, આજે મને તમારો ચહેરો ઉઠાસ કેમ દેખાય છે, મંત્રી અમારું દુઃખ તમને કહેવા લાયક નથી. તમે હજી છોકરાંઓ છો. જે દુઃખ અમારાથી દૂર નથી થઈ શકતું તે દુઃખ તને શું કહું ! ફરી બ્રાહ્મણનો પુત્ર બોલ્યો કે પિતાજી અમારાથી તમારું દુઃખ દૂર ન થાય પણ અમને કહે તો ખરા; ત્યારે મંત્રી બોલ્યો કે હે પુત્ર ! રાજાને એક સ્વપ્ન આવ્યું છે એમ કહી રાજાને જે સ્વપ્ન આવ્યું હતું તે બ્રાહ્મણ પુત્રને કહી

સંભળાવ્યું, પછી મંત્રી જોલ્યો કે રાજાએ એ સ્વપ્નનો ખુલાસો માંગ્યો છે. અને એ પ્રશ્નનો ખુલાસો હું આપી શકું તેમ નથી, માટે ઉદાસ થઈને બેઠો છું. તે પ્રશ્નનો જવાબ નહિ આપું તો મારું મંત્રીપણ જશે. એ પ્રમાણે મંત્રીની વાત સાંભળી બ્રાહ્મણ પુત્ર જોલ્યો કે પિતાજી તમે કોઈ બાબતની ફિકર કર્યો નહિ. જે રાજા સાહેબે આપને પૂછ્યું છે. તેનો ઉત્તર બહુ મોટો નથી. માટે તમે કાલે રાજાની કચેરીમાં જાઓ અને મહારાજા તેમનો જવાબ માગે ત્યારે તમારે કહેવું કે, હે રાજા આ નજીવી બાબતનો જવાબ હું આપું તેમાં કંઈ પણ નવાઈ નથી. પણ આ બાબતનો જવાબ મારો પુત્ર પણ દેશે. એમ મહારાજા સાહેબને કહેજે એટલે મહારાજા સાહેબ મને ત્યાં જોલાવશે. તે વખતે હું ત્યાં આવી જવાબ આપીશ. એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણપુત્રે જ્યારે મંત્રીને કહ્યું ત્યારે મંત્રીએ ખુશી થઈ ખાઈ પીને નિદ્રા લીધી, ખીજે દિવસે સવારમાં મંત્રી કચેરીમાં ગયો. ત્યાં પોતાની જગ્યાએ બેઠો. ત્યારબાદ રાજાએ મંત્રીને પૂછ્યું કે મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. તે વખતે મંત્રી જોલ્યો કે, મહારાજા તમારા પ્રશ્નનો જવાબ હું આપું તેમાં શી નવાઈ? તેનો જવાબ તો મારો પુત્ર પણ દેશે. ત્યારે રાજાએ ચકિત થઈ પૂછ્યું કે તમારા એ પુત્રમાંથી કયો પુત્ર જવાબ આપશે જ્યારે મંત્રીએ કહ્યું કે જે બ્રાહ્મણનો પુત્ર છે તે જવાબ આપશે. ત્યારે રાજાએ હુકમ કરી દુત મોકલી બ્રાહ્મણ પુત્રને જોલાવ્યો. બ્રાહ્મણ રાજાની કચેરીમાં આવ્યો અને રાજાને પ્રણામ કરી બેઠો.

તે વખતે રાજાએ પુછ્યું કે તમે મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર દેશો ? ત્યારે બ્રાહ્મણપુત્ર બોલ્યો કે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપવો એ તમારા મંત્રીનું કામ છે, પણ જે તમારે મારી પાસેથી પ્રશ્નનો જવાબ લેવો હોય તો મને ફક્ત તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપું ત્યાં સુધી મંત્રીપદ આપી મંત્રીનો પોશાક આપો ત્યારે રાજાએ તેને મોટા સત્કારથી મંત્રીપદ તથા પોશાક આપી માનપુર્વક પોતાની જમણી બાજુએ બેસાડ્યો. ત્યારે બ્રાહ્મણપુત્ર બોલ્યો કે હે રાજન પૂછો તમારે શું પ્રશ્ન પુછવો છે. જ્યારે રાજાએ આવેલ સ્વપ્નાની વાત કહી સંભળાવી. ત્યારે બ્રાહ્મણપુત્રે જવાબ આપ્યો કે હે રાજન સંભળો જે તમે સ્વપ્નામાં સુંદર સોનાની થાળી બેઠ હતા તે આ પૃથ્વી છે. જે તમે સોનાની થાળી ઉપર લીલું ઘાસ બેસું હતું તે મનુષ્યાદિ સર્વ પ્રાણી છે. જે તમે ઘાસની ઉપર દાતરડું બેસું હતું તે સર્વનો નાશ કરનાર કાળ ભગવાન છે. જે તમે દાતરડાની ઉપર રૂપાની થાળી બેઠ હતા તે આકાશ છે. એમ બ્રાહ્મણપુત્રે જવાબ આપી રાજાને કહ્યું કે હે રાજન એ તમારા સ્વપ્નના પ્રશ્નનો ઉત્તર છે, એમ કહીને બ્રાહ્મણ પુત્રે મંત્રીનો પોશાક કાઢી રાજાને આપી દીધો અને રાજાની જમણી બાજુએથી ઉઠી કચેરીમાં જ્યાં સાધારણ માણસો બેઠા હતા ત્યાં બેસી ગયો. રાજાએ બ્રાહ્મણના છોકરા ઉપર ઘણાજ પ્રસન્ન થઈ તેને મંત્રીપદ આપવા માંડ્યું. ત્યારે બ્રાહ્મણનો પુત્ર બોલ્યો કે મારે તમારું ઈનામ કે મંત્રીપદ લઈ લેવું. મંત્રીપદ ઉપર મારા ધર્મ પિતા છે. તેજ મંત્રી

પદ ઉપર રહેશે. એમ કહી પ્રાહ્મણુનો પુત્ર ચાલ્યો ગયો. ત્યાર બાદ કચેરી પણ સમાપ્ત થઈ સર્વ પોતપોતાના ઘેર ચાલ્યા ગયા.

મંત્રી પણ પોતાના ઘેર આવી વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ પ્રાહ્મણુનો પુત્ર કેમ દિવસ મંત્રીપદ લેશે. જેથી કરી મારા પુત્રને મંત્રીપદ નહિ મળે. કારણ કે તે ઘણાજ બુદ્ધિ વાળો અને ચાલાક છે માટે કોઈ પણ રીતે પ્રાહ્મણુના પુત્રને મારી નાંખવો. એવો વિચાર કરી મંત્રીએ કસાઈ ઉપર એક ચીઠી લખી તેમાં લખ્યું કે ચીઠી લાવનારને મારી નાંખવો. એવી મતલબની ચીઠી લખી, પ્રાહ્મણુ પુત્રને જોલાવી ચીઠી આપીને કહ્યું કે આ ચીઠી કસાઈને આપી આવ ત્યારે પ્રાહ્મણુ પુત્ર ચીઠી લઈ કસાઈને આપવા ગયો. પ્રભુ પ્રભુની ગતિ ન્યારીજ છે. મારનાર કરતાં બચાવનાર મોટો છે. જેના ઉપર પ્રભુની પૂર્ણ કૃપા છે. તેને કોણ મારનાર છે, હવે એવું બન્યું કે મંત્રીનો પુત્ર નિશાળે ગયો હતો તે નિશાળેથી ઘેર આવતો હતો. ત્યાં સ્તામાં તે પ્રાહ્મણુના પુત્રને મળ્યો અને કહ્યું કે હું મારી ચોપડી નિશાળે ભુલી ગયો છું માટે તે મને લાત્રી આપ. ત્યારે પ્રાહ્મણુ પુત્ર જોલ્યો કે મને પિતાશ્રીએ આ ચીઠી આપવા જવાનું કહ્યું છે. માટે હું ચીઠી આપી આવું. મંત્રીપુત્ર જોલ્યો કે તું મારી ચોપડી લઈ આવ અને હું ચીઠી આપી આવું. મંત્રીપુત્ર પ્રાહ્મણુના પુત્ર પાસેથી ચીઠી લઈ કસાઈને આપવા ગયો. અને પ્રાહ્મણુપુત્ર નિશાળે ચોપડી લેવા ગયો. હવે મંત્રીપુત્રે કસાઈને ચીઠી આપી ત્યાંજ કસાઈએ તેને મારી નાંખ્યો. પ્રાહ્મણુપુત્ર ચોપડી લઈ ઘેર ગયો

બ્રાહ્મણપુત્રને જોઈ કરી મંત્રી જોડ્યો તું કયાંથી આવ્યો. ચીકી આપવા નથી ગયો. ત્યારે બ્રાહ્મણપુત્રે રસ્તામાં બનેલી હકીકત કહી દીધી એ સાંભળી તુર્ત મંત્રી ત્યાંથી જીડીને કસાઈને ઘેર ગયો. કસાઈને પૂછ્યું કે આવેલ છોકરો કયાં છે. ત્યારે કસાઈ જોડ્યો કે તેને આપના લખવા પ્રમાણે મારી નાખ્યો છે. પછી મંત્રી ત્યાંથી ઘેર આવી શોક કરવા લાગ્યો તેને શોક કરતો જોઈને બ્રાહ્મણપુત્ર જોડ્યો પિતાજી તમે કેમ શોક કરો છો, ત્યારે મંત્રી જોડ્યો કે ભાઈ કુડના ડાંડીયા કપાળે લાગ્યા. મારી બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ જવાથી તને મરાવી નાંખવાને માટે ચીકી આપી કસાઈને ત્યાં મોકલ્યો હતો. પણ તું નહિ મરતાં મારો છોકરો મરી ગયો. તેટલા માટે હું શોક કરું છું, ત્યારે બ્રાહ્મણપુત્ર જોડ્યો હે ? ? ? પિતાજી જે વખતે હું તથા ખીજા છોકરાઓ રસ્તામાં ખાડ ખોદતા હતા તે વખતે ત્યાંથી તમે તથા રાજાજી નીકળ્યા, અને રાજાજીએ અમને પૂછ્યું કે તમે શા માટે ખાડ ખોદો છો કોઈ પડશે તો મરી જશે. તે વખતે મેં કહ્યું હતું કે જેના મનમાં પાપ હશે અને બગર વિચારે ચાલશે તેજ આ ખાડમાં પડશે. તેમ તમે મને મારવાને મોકલ્યો. પણ તમારા મનમાં પાપ હતું. તેથી હું ન મરતાં તમારાજ પુત્ર મર્યો. માટે હે ! પિતાજી પાપ-બુદ્ધિ કોઈ દિવસ ન કરવી. કારણ કે જેના મનમાં પાપ હશે તેજ મરશે. પછી મંત્રી જોડ્યો કે મારા મનમાં પાપ હતું તે મને જ નડ્યું. બ્રાહ્મણ પુત્ર જોડ્યો હે પિતાજી કરશે તે ભરશે. તમે કરશો તે તમારે ભોગવવું પડશે. અને હું કરીશ તે આરે ભોગવવું પડશે. માટે કોઈ દિવસ પાપી વિચાર ન લાવવા.

માટે હે સજ્જનો ! જુઓ, મંત્રીની પાપી બુદ્ધિ થઈ અને પ્રાદ્વલ્લુના છોકરાને મારવાનો વિચાર કર્યો પણ પ્રાદ્વલ્લુ પુત્ર નહિ મરતાં પોતાનોજ પુત્ર મુઓ, માટે આ દુનીયામાં જેના મનમાં પાપ હશે. તેજ પાપ તેને દુઃખ આપશે. તમે બીજાનું બુઝું કરવાનું ઇચ્છો તો પ્રથમ તમારુંજ બુઝું થશે! માટે કોઈ દિવસ કોઈનું બુઝું કરવું નહિ તેમજ કોઈને કાંઈ પણ દુઃખ થાય તેવું કાર્ય પણ ન કરવું જેથી પ્રભુ રાજી રહેશે અને તમારું પણ કલ્યાણ થશે. અસ્તુ.

કોઈ એક રાજાની પંદર સોળ વર્ષની પુત્રી પોતાના શહેરથી થોડે દૂર પોતાનો બાગ હશે ત્યાં ગાડીમાં બેસીને ફરવા જતી હતી. રસ્તામાં એક ગરીબ ક્ષત્રિયના છોકરે તેને જોઈ ને તેના ઉપર આશક થયો, પણ રાજપુત્રીનું ધ્યાન તેના ઉપર ન હતું. રાજપુત્રી બગીચે પ્રસ્વા ચાલી ગઈ, અને દીન ક્ષત્રિયપુત્ર પણ પોતાને ઘેર ગયો. ઘેર જઈ ખાટલા ઉપર પડ્યો. તેનું મન પણ પ્રજ્ઞા એક રાજપુત્રી ઉપરજ લાગેલું છે. તે ખાટલામાં પડ્યો પડ્યો વિચાર કરે છે કે મારું મન રાજપુત્રી ઉપર ચોટ્યું છે. પણ હું એક ગરીબ માણસ છું. તો મને રાજા પોતાની દીકરી કેમ આપે. પોતાનાં મનમાં ઘણા વિચારો કરે છે. પણ મન કોઈ રીતે સમજતું નથી. ખાવું પીવું પણ ગમતું નથી. શરીર નબળું પડતું

જાય છે. તેના માતપિતા તેને પૂછે છે કે પુત્ર તને શું રોગ થયો છે કે તું ખાતો પણ નથી અને શરીર પણ નબળું પડતું જાય છે. ત્યારે તે કાંઈ પણ જવાબ આપતો નથી. બિચારા માળાપને ક્યાંથી ખબર પડે કે પુત્રને તો રાજાની પુત્રી પરણવાનો રોગ થયો છે ! હવે તેના માળાપે એક વૈદ્યને બોલાવ્યો અને તેનું શરીર બતાવ્યું. પણ વૈદ્યથી તેના કાંઈ પણ રોગ કળી શકાયો નહિ. તેથી વૈદ્યે કહ્યું કે હું કાંઈ પણ રોગ જાણી શકતો નથી એમ કહી આવ્યો ગયો.

વૈદ્યના ગયા પછી ક્ષત્રિય પુત્રે તેના માળાપને કહ્યું તમે વૈદ્યને કે કોઈ મોટા હકીમને બોલાવશો તો પણ મારો રોગ કોઈ જાણી શકશે નહિ. ત્યારે તેના માળાપ બોલ્યા કે પુત્ર તને તારા રોગની ખબર છે ? ત્યારે તે બોલ્યો કે મારા રોગની મને ખબર છે અને તે રોગ કોઈથી મટે તેમ નથી માટે હું કહીશ નહિ. અને જો કહીશ તો પણ લોકો મારી નિંદા અને હાંસી કરશે. ત્યારે તેના માળાપ બોલ્યા કે તને તને રોગની ખબર છે તો પણ કેમ કહેતો નથી. અમારાથી બનશે ત્યાં સુધી ઉપાય કરીશું. એ પ્રમાણે તેના માળાપના બહુ આગ્રહથી બોલ્યો કે રાજપુત્રી ઉપર માફ દીલ ચાંટ્યું છે માટે જો તમે મને તે પરણાવો તો તુરત મને આરામ થઈ જાય. એ વાત સાંભળીને નવાઈ લાગી. અને કહેવા લાગ્યા કે આપણા ઘરમાં રાટલા ખાવાનું પણ ઠેકાણું નથી. તો રાજા આપણને પોતાની પુત્રી કેમ દેશે. માટે જો હું તું છોડી દે, ત્યારે પુત્ર બોલ્યો કે જો એ રાજાની પુત્રી મને

નહિ મળે તો હું તેના નામ ઉપર મારો પ્રાણ ત્યાગ કરીશ. એ પ્રમાણે બોલી તેણે ખાવા પીવાનું છોડી દઇ રાજપુત્રીના નામનો જાપ જપવા માંડ્યો. આ વાતની ગામના લોકોને ખબર પડી. અને તે ગરીબ ક્ષત્રિય પુત્રની સૌ કોઇ હાંસી કરવા લાગ્યું. આ વાત છેવટ રાજા પાસે ગઇ. રાજાએ કહ્યું કે ભલે મરી જાય. જેને ત્યાં ખાવાનું પણ ઠેકાણું નથી તેવા માણસને હું મારી દીકરી પરણાવીશ નહિ. હું તો કોઇ મોટા રાજ્યમાં એને પરણાવીશ. કાલે કોઇ માણસ મારા રાજ્યની ઇચ્છા કરશે એટલે શું હું તેને મારું રાજપાટ આપી બાવો બની આપ્યો જઇશ ?

ઉપરની વાતને કેટલાક દિવસ થઇ ગયા બાદ કાંઈ દાસી માર્ફત એ વાતની ખબર રાજપુત્રીને પડી રાજપુત્રીએ દાસીને પૂછ્યું શું તે માણસ મારા માટે મરવા તૈયાર થયો છે ? તો હું પિતાજીને કહીને અવશ્ય તેનેજ વરીશ. બીજે દિવસે રાજ પુત્રીએ રાજાને વાત કહી કે-પિતાજી અ પણા શહેરમાં કોઈ એક ગરીબ ક્ષત્રિયનો પુત્ર મારા ઉપર મોહિત થયો છે. અને જ્યાં સુધી હું તેને ન મળું ત્યાં સુધી તેણે અજ પણ ખાવાનું તજ દીધું છે. માટે મારો વિચાર એને વરવાનો થયો છે. ત્યારે રાજા બોલ્યો પુત્રી એવી ઇચ્છા ધણીએ કરે તેથી શું ? તારું લગ્ન તો કોઈ મોટા રાજ્યમાં કરીશું. એ પ્રમાણે રાજાનું બોલવું સાંભળી રાજપુત્રી બોલી: પિતાજી એનું અને મારું મન મળશે. તે મારા ઉપર પ્રેમ રાખશે એથી અધિક સુખ મારે નથી જોઈતું. પિતાજી ધારો કે તમે મારું લગ્ન

કોઈ એક મોટા રાજકુમાર સાથે કરશે. પણ રાજકુમારનું
અને માફ મન નહિ મળે તો રાજકુમાર ખીજી રાણી પર-
ણશે ત્યારે મને કેટલું કષ્ટ પડશે તેનો આપે વિચાર કર્યો.
જે પતિ પત્નીને પ્રેમ હોય તોજ સંસારનું સુખ મળી શકે.
પ્રેમ એ એવી વસ્તુ છે કે તેની આગળ મોટા મોટા રાજ્યો
પણ કાંઈ હિશાબમાં નથી માટે પિતાજી મારા માટે જે
માણસ ખાન પાન ત્યાગી પ્રાણ ત્યાગવાને માટે તૈયાર છે તેને
છોડી હું ખીજા સાથે લગ્ન નહિ કરું. હું આપની પાસે
પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું કે જે હું પરણીશ તો તેનીજ સાથે
પરણીશ. બાકી દુનિયા ઉપર સર્વ મારા બાઈ બાપ સમાન
છે. આવી રીતની રાજપુત્રીની હડ જોઈ રાજાએ ઘણીજ
ધામધુમથી તે મરવા પડેલ ગરીબ ક્ષત્રિય પુત્ર સાથે પોતાની
પુત્રી પરણાવી. અને પોતાને પુત્ર નહિ હોવાથી રાજપાટ તે
ક્ષત્રિય પુત્રને આપી રાજ કાશીક્ષેત્રમાં જઈને રહ્યા.

માટે હે રાજાનો ! જુએ તે ગરીબ માણસ હતો અને
તેને કોઈ રીતે રાજાની પુત્રી મળે લેમ નહતી. પણ પોતાની
આત્મશ્રદ્ધાથી રાજાની પુત્રી તો મળી પણ સાથે રાજપાટ
પણ મળ્યું. માટે સજ્જનો તમે પણ પરમાત્મા ઉપર એવી
શ્રદ્ધા અને પ્રેમ રાખો તો જરૂર તમને પણ પ્રભુ મળશેજ.

એક મહાત્મા ગંગાને કિનારે બેઠા હતા. અને તેમની પાસે કેટલાક ભક્ત લોકો બેઠા હતા. તે વખતે ગંગાના જળમાં એક ઝેરી વીંછી તણાતો આવતો હતો. તે વીંછી મહાત્માની નજરે પડ્યો. તે જોઈ તુરત મહાત્મા વીંછીને બહાર કાઢવા બિડ્યા અને કિનારે જઈ લાંબો હાથ કરી વીંછીને હાથ ઉપર લીધો. એટલે વીંછીએ મહાત્માના હાથ ઉપર ડાંખ માર્યો. ડાંખ મારવાથી મહાત્માનો હાથ તરછોડાઈ ગયો તેથી વીંછી પાછો પાણીમાં જઈ પડ્યો. મહાત્માએ તેનો અવગુણ ન જોતાં પોતાના હયાળુ સ્વભાવથી પાછો લાંબો હાથ કરી કાઢવા લાગ્યા, ત્યારે પાસે બેઠેલા ભક્ત લોકો કહેવા લાગ્યા કે આ દુષ્ટ પ્રાણી છે. તેના ઉપર આપ કેમ હયા કરો છો. કારણ કે તે કરડયા વિના રહેનાર નથી તો પણ લાંબો હાથ કરી ફરી વીંછીને બહાર કાઢવા માંડ્યો ત્યારે પણ મહાત્માને ભેરથી ડાંખ માર્યો ને પાછો પાણીમાં પડ્યો. આ વખતે મહાત્માને બહુ વેદના થવા લાગી. તોપણ મહાત્મા ત્રીજી વખત કાઢવા ગયા તે વખતે ફરી ભક્ત લોકો મહાત્માને કહેવા લાગ્યા. ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા કે—તે ડાંખ મારે છે તેમાં તેનો દોષ નથી. એ તો એનો ધર્મ એટલે સ્વભાવજ છે. એમ કહી મહાત્માએ વીંછીને હાથમાં લઈ બહાર ફેંકી દીધો. જુઓ મહાત્માને વીંછી ત્રણ વખત કરડ્યો તો પણ મહાત્માએ વીંછીની રક્ષા કરી અને તેના નીચ કૃત્ય સાચું ન જોયું અને પોતાની હયા છોડી.

નહિ. એવી રીતે હે સજ્જનો! તમને કોઈ દુઃખ દે તોપણ તમારો ધર્મ છોડવો નહિ જેમ મહાત્માએ પોતાનો ધર્મ છોડ્યો નહિ. કોઈ અનીતિના રસ્તે ચાલતું હોય, કોઈએ પોતાનો ધર્મ છોડી દીધો હોય પણ હે ગૃહસ્થોજેવો મહાત્માએ તથા વીંછીએ પોતપોતાનો ધર્મ સંભાળ્યો, તેવી રીતે આપણે આપણા સ્વધર્મનો સ્વીકાર કરી અધર્મનો ત્યાગ કરવો. જેથી ધર્મ તમારી સહાયતા કરશે ને સ્વર્ગ સુખની પ્રાપ્તિ થશે.

એક રાજા હતો તે ઘણાજ દયાળુ તથા વહેમી હતો. અને તેને ધર્મ ઉપર આસ્થા બહુ સારી હતી. તેને એ પુત્રીએ હતી ને પુત્ર નહોતો, પ્રભુ કૃપાથી તેને ત્યાં પૂત્રનો જન્મ થયો. તે વખતે તેણે વિદ્વાન જોશીને બોલાવી તેની જન્મોત્તી કરાવી અને જોશી પાસે વંચાવી. વાંચીને જોશીએ કહ્યું કે પુત્રના ગ્રહ ઘણાજ સારા છે. તે રાજ્યની વૃદ્ધિ કરશે. ધન અને સંતત્તિમાં ભરપૂર રહેશે. રાજ વ્યવહારમાં કુશળ થશે. એ પ્રમાણે જોશીએ બહુ વખાણ કર્યાં. આ વખતે રાજપુત્રી પણ જોશી પાસે બેઠી હતી. તે ઘણીજ સુંદર હતી અને તે રાજકન્યાને બેઈ જોશી મોહિત થયો પણ રાજાની પુત્રી તે મને કેમ મળે? એ પ્રમાણે મનમાં વિચાર કરતો હતો. એવામાં રાજાએ આવી તે રાજપુત્રીની જન્મોત્તી જોશીને આપી

ને કહ્યું કે જોશી મહારાજ આ પુત્રીની પણ જન્મોત્તરી જુઓ. જોઈએ. આ વખતે જોશી બહુ ખુશ થયો અને પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો કે હવે રાજપુત્રી લેવાનો વખત આવ્યો છે, માટે કોઈ ચુકિતથી હું તે રાજપુત્રીને મેળવીશ. એમ વિચારી રાજા પ્રત્યે જોશી જન્મોત્તરી જોઈને બોલ્યો કે આ પુત્રીના ગ્રહ બહુ ખરાબ છે, જો આ પુત્રી તમારા રાજ્યમાં રહેશે તો રાજ્યનો તથા કુળનો નાશ કરશે. માટે આ પુત્રીનો આપ ત્યાગ કરો તો સર્વ વિદન જશે અને આપ સર્વ સુખી થશે. આ સાંભળી રાજા બહુ ગભરાયો અને રાણીને કહેવા લાગ્યો કે હવે આપણે શું કરીશું. ત્યારે રાણી બોલી મહારાજ આપ આમ ગભરાઈ કેમ જાઓ છો ? આ બાબત શું કરવું તે જોશી મહારાજને પૂછો અને તે કહે તેમ કરીએ. પછી રાજાએ જોશીને પૃછ્યું કે મહારાજ હવે આ પુત્રીનું શું કરવું તેનો આપ ઉપાય બતાવો તે પ્રમાણે કરીએ ત્યારે જોશીએ પોતાના પનમાં એવો વિચાર કર્યો કે આ પુત્રીને એક લાકડાની પેટીમાં પુરાવીને નદીમાં નંખાવી દઉં તો તે પેટી નદીમાં તણાતી મારા ગામ પાસે આવશે. એટલે પેટી કાઢી લઈશ અને પછી તે રાજપુત્રી સાથે ગૃહ-સ્થાશ્રમ માંડીશ. આ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે રાજાને કહ્યું કે પુત્રીને એક લાકડાની પેટીમાં પુરી નદીમાં ફેંદી દેવી. ત્યાર પછી જોશીએ રાજા પાસેથી જવાની રજા લીધી રાજાએ હક્કિણા આપી જોશીને વિદાય કર્યા. જોશી પોતાના ગામ તરફ વિદાય થયો. પોતાને શ્રમ જઈ તુરત તે નદી કિનારે

ગયો કારણ કે તેને રાજપુત્રીની પેટી નદીમાંથી લેવી હતી. તેથી તે નદી કિનારે બેઠો.

રાજાએ એક મજબુત લાકડાની પેટી મંગાવી તેમાં રાજ પુત્રીને પુરી નદીમાં નાખાવી દીધી. પેટી તણાતી તણાતી ખીજા રાજાના રાજ્યમાં પહોંચે નદી જતી હતી. ત્યાં ગઈ તે નદીના કિનારા ઉપર તે રાજાની પોલીસ ચોકી હતી. તે પોલીસે પેટી દેખી તેને બહાર કાઢી રાજા પાસે રજુ કરી. રાજાએ પોલીસને પૂછ્યું. આ પેટી ક્યાંથી લાવ્યા. ત્યારે પોલીસ બે હાથ જોડી બોલ્યો કે મહારાજા આપણી નદીમાં તણાતી આવતી હતી તે અમે બહાર કાઢી આપની પાસે રજુ કરી છે. પછી રાજાએ તે પેટી ઊઘાડીને જોયું તો તેની અંદર સુંદર ઘરેણું પહેરેલી સુંદર કન્યાને જોઈ. ત્યારે રાજા બોલ્યા કે મારે ચાર પુત્રીઓ છે તેમની સાથે આ પહોંચી મારી પાંચમી પુત્રી નદીએ આપી. તેને પણ હું મારી પુત્રી-ઓથી અધિક રાખીશ. એ પ્રમાણે રાજાએ તે રાજપુત્રીને પણ રાખી. વખત જતાં રાજાએ તે રાજપુત્રીને કેઈ મોટા રાજ્યના રાજકુમાર સાથે ઘણી ધામધુમથી પરણાવી.

જેથી મહારાજા નદીને કિનારે પેટીની રાહ જોઈને બેઠો છે. જે રાજાએ નદીમાંથી પેટી કાઢી લીધી હતી તે રાજાએ તેજ પેટીની અંદર એક કરડકણું રીંછને પુરી પેટી બંધ કરી નદીમાં ફેંકી દીધી. તે તણાતી તણાતી જ્યાં જેથી મહારાજા બેઠો છે ત્યાં આવી પહોંચી તે પેટીને જોઈને જેથી મહારાજા

બહુજી ખુશી થયા, અને મનમાં કહેવા લાગ્યા કે મારી કરેલ ગોઠવણ સફળ થઈ. મને હવે રાજપુત્રી મળશે અને હું આનંદ કરીશ. એમ વિચાર કરે છે એટલામાં પેટી તણાતી તણાતી પાસે આવી પહોંચી. તેને જોશી મહારાજે બહાર કાઢી અને માથે ઉપાડી ઘેર લઈ ગયા. ઘેર લાવ્યા પછી ઘરના બધા બારી બારણાં બંધ કરી પેટી ઊઘાડવાનો વિચાર કર્યો. પેટી ઊઘાડીને અંદર જોયું તો મોટું રીંછ બરાડા પાડતું બહાર નીકળ્યું. અને જોશી મહારાજના નાક કાન ખાઈ ગયું. જોશીએ ખુમે ખુમે પાડવા માંડી. આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા પણ ઘરના બારણાં બંધ એટલે જોશીને શી રીતે છોડાવે ? અંતે લોકો ઘરનાં બારણાં તોડીને જોશી મહારાજના ઘરમાં ગયા. ત્યાં જઈને જુએ છે તો જોશી મહારાજને રીંછ કરડે છે, લોકોએ રીંછને મારી ગામની બહાર કાઢ્યું અને પછી જોશીને પૂછ્યું કે મહારાજ આ રીંછ ક્યાંથી લાવ્યા ? પણ જોશી નિચારે શું જવાબ આપે ? કહેવત ખરી છે કે “ચોરની મા કોઠીમાં મોં ઘાલી રહે” તેવી દશા જોશીની થઈ અને

મમ इच्छा समयान्ति, दैवस्येच्छा प्रवर्तते,

રાજ-કન્યા રાજગૃહે, માનુના વિમો મળ્યતે.

માટે હે ગૃહસ્થો ? કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ પણ માણસ સાથે છળ કપટ કરવું નહિ. તેમ કોઈનું ખરાબ કરવાની ઇચ્છા પણ ડરવી નહિ. કેમકે જેણે કપટ કર્યું તેનેજ

તેનું કપટ નડ્યું. જુઓ રાજાના મનમાં કાંઈ કપટ નહતું. તો તેની પુત્રી મોટા રાજ્યમાં ગઈ ને જોશી મહારાજના મનમાં કપટ હતું. તો પરમાત્માએ તેને બરાબર શિક્ષા કરી અને નાક વિનાનો કરી મૂક્યો. જેથી કરી દુનિયામાં કોઈને પણ પોતાનું મુખ બતાવી શક્યો નહિ. માટે સજ્જનો કોઈને કદિપણ વિશ્વાસઘાત કરી દેવો દેવો નાહ.

૭

પરમાત્મામાં મન લગાડવાને માટે, પનીહારી સ્ત્રીના દૃષ્ટાંત સાંભળો, એક સ્ત્રી કુવાપર પાણી ભરવાને જાય છે તેના માથે એક મોટો ઘડો છે. અને તે ઘડા ઉપર એક ખીજો ઘડો છે તથા એક ઘડો ડાબા હાથથી કેડ ઉપર રાખ્યો છે, તે સ્ત્રીની સાથે એક પાંચ વર્ષનું બાળક છે. અને તેને પણ જમણા હાથથી પકડીને ચાલે છે. અહીં એક જોવાની ખુબી એ છે કે-તે સ્ત્રી કુવાપર જાય છે. અને ખીજી સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત પણ કરે છે. તો પણ માથા ઉપર રહેલ ઘડો નીચે પડતો નથી. ડાબા હાથથી કેડ ઉપરનો ઘડો પકડ્યો છે, જમણા હાથથી બાળકનો હાથ પકડ્યો છે, પગથી ચાલી રહી છે, મુખથી ખીજી સ્ત્રીઓ સાથે વાત કરી રહી છે. પણ તેનું મન માથા ઉપર જે ઘડો છે તેના ઉપર છે. ઘડાપર મન હોવાથી તે નીચે પડતો નથી, કુવાપર પણ તે સ્ત્રી પહોંચી

ગઇ છે. કુવાપર જઈ તેણે ત્રણે ઘડા પાણીથી ભર્યાં. અને જેમ ખાલી ઘડા લઈ ગઇ હતી. તે પ્રમાણે પાણીથી ભરેલા ઘડા ઘેર લઈ ગઈ. બાળકને પણ સાથે લઈ બીજી સ્ત્રી સાથે વાતો પણ કરતી હતી. પણ ઘડો શીર ઉપરથી પડ્યો નહિ. કારણ કે પગથી રસ્તો કાપી રહી છે. પરંતુ તેનું મન શીર ઉપરના ઘડાપર હતું. મુખથી વાતો કરતી હતી પરંતુ મન ઉપરના ઘડાપર હતું. ડાબા હાથથી ઘડો પકડ્યો હતો. પણ મન શીર ઉપરના ઘડાપર હતું, જમણા હાથથી બાળકને પકડ્યો હતો, પણ મન શીર ઉપરના ઘડાપર હતું, તે કારણથી માથા ઉપરનો ઘડો પડ્યો નહિ, કારણ કે ઘડાની સાથેજ તેનું મન લાગી રહ્યું હતું.

હે સજ્જનો ? તમે પણ સંસારમાં સર્વ કાર્ય કરો, પણ મન પરમાત્મા ઉપર રાખો, ખેતી કરો, વાડી કરો, નોકરી, વ્યાકરી કરો, વાણિજ્ય કરો, વેપાર કરો, કોઈપણ પ્રકારથી આપણા કુટુંબનું પાલન પોષણ કરો. પરંતુ ધર્મકાર્યમાં તથા પરમાત્મામાં તમારું મન લગાવો. જેમ પનીહારી સ્ત્રીનું મન શીરપરના ઘડામાં લાગ્યું હતું. તેમ તમે પણ તમારું મન ધર્મ કર્મ તથા પરમાત્મામાં લગાવો. અને પછી દુનિયાનો સર્વ પ્રકારનો વ્યવહાર કરશો તો કોઈ પણ જાતનું નુકશાન થશે નહિ.

પરમાત્મામાં મન લગાડવાને માટે એક વેપારીનું દૃષ્ટાંત સાંભળો. એક મોટો કાપડનો વેપારી છે. તેને એક મોટી કાપડની દુકાન છે. તે દુકાનમાં હથ બાર સુનીમ ચોપડામાં નામું લખી રહ્યા છે. ખીબ નોકરો ઘરાકને દુકાનમાંથી કાપડ બતાવી રહ્યા છે, શેઠ મોટી ગાદી નાંખી ઉપર બેઠા છે. અને પોતાના મુખથી નોકરોને હુકમ કરી રહ્યા છે. નોકર ચાકર વગેરે સર્વ સર્વનું કામ કરી રહ્યા છે. શેઠનું શરીર ગાદી ઉપર બેઠું છે, પરંતુ શેઠનું મન ઘરાકોની ઉપર છે, શેઠના મનમાં છે કે, ક્યારે ઘરાક આવે અને ક્યારે કાપડ ખપે. એવી ફીકર શેઠ પોતાના મનમાં કરી રહ્યા છે. શેઠનું મન ઘરાકોની સાહુ બેઠ રહ્યું છે. નોકર ચાકરને કાંઈ ચિંતા નથી. કારણકે શેઠને લાભ આવે અગર નુકસાન આવે તોપણ તેમને જે પગાર છે તેજ મળે. ઘરાકની ચિંતા તો ફક્ત શેઠનેજ છે.

માટે હે સજ્જનો ? તમારું શરીર એ શેઠ છે. સંસાર છે તેજ મોટી દુકાન છે. તમારાં બાળ બચ્ચાં એ સર્વ મહેતા સુનીમ છે. સગાં સંબંધી નોકર ચાકર છે. માટે એ સર્વથી તમે તમારું કામ લો. અને તે સર્વની સેવા કરો. પરંતુ મન પરમાત્મામાં રાખો, આ સંસાર એક મોટી બજાર છે. તે બજારમાં જે તમારું ઘર છે તે એક મોટી દુકાન છે તે દુકાનને ચલાવવાવાળા તમારી સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, સગાં સંબંધી છે. તેમને સારી રીતે બોધ કરો, તથા દુનિયાના સુખની વૃદ્ધિ

કરો. અને ઘણી સારી રીતે દુનિયાનું સુખ ભોગવો. પરંતુ ખૂં મન પરમાત્મામાં રાખો. આપણા શરીરથી દુનિયાનો સર્વ વ્યવહાર કરો. પરંતુ આપણું મન પરમાત્મામાં લગાવેલું રાખો. જેમકે દુકાનદારનું મન ઘસકોમાં રહે તે. તો ક્યારેને ક્યારે દુકાનદારને આહુકો મળી જાય છે. જેથી દુકાનદારનું કામ સિદ્ધ થાય છે. માટે હે સદગૃહસ્થો ? તમે દુનિયાનો સર્વ વ્યવહાર કરો. પરંતુ દુકાનદારની પેઠે તમારું મન રાત દિવસ પરમાત્માની ઉપર રાખો. તો તમારું કોઈ દિવસ ખુરું નહિ થાય. અને કોઈક વખત દયાળુ પરમાત્મા તમને મળશે. અને તમારું ભલું કરશે.

કોઈ એક રાજાના રાજ્યમાં એક મોટો પંડિત હતો. તે પંડિત ચાર વેદ તથા છ શાસ્ત્રનો બહેલો હતો. ઘણા પ્રાક્ષણો તેની પાસે વિદ્યા બાણી, મોટા મોટા પંડિત થઈ ગયા હતા. તે મહાન પંડિત પાસે આટલી વિદ્યા હતી છતાં તેની બહુજ અતીવ સ્થિતિ હતી. તો પશુ તે સંતોષી તથા વિવેકી હતો. તેની સ્ત્રી પણ વિવેકી હતી. અને પતિવ્રતા હતી. તે સ્ત્રી ગૃહસ્થ લોકોને ત્યાં દગણું પાણી કરી, પોતાના પતિને તથા પોતાનો નિર્વાહ કરતી હતી. એક વખત સ્ત્રીએ તેના પતિને હાથ બેઠી કહ્યું કે હે સ્વામી ? આપના જેવો આ દેશમાં તમારો આ રાજ્યમાં કોઈ જિજ્ઞાસુ નથી એટલી વિદ્યા આપની

પાસે છે. તો પણ આપણે અન્ન વસ્ત્રનું પણ ઠેકાણું નથી. આપની પાસે ઘણા માણસો ભણી ઘણા પૈસા કમાય છે. તેમજ સર્વ પ્રકારે સુખી થાય છે તેનું કારણ શું છે તે આપ જણાવો ? ત્યારે પંડિતજી બોલ્યા કે 'હે ધર્મ-પતિ ! મારા ભાગ્યમાં લખ્યું છે કે-જ્યાં સુધી હું ચોરી ન કરું ત્યાં સુધી મને એક પાઈ પણ મળશે નહિ. એ પ્રમાણે મ.રા ભાગ્યમાં લખેલું છે. જો હું ચોરી પણ ચોરી કરું તો મને લોકો બહુ માને અને પૈસા પણ ઘણા આપે. અને જ્યાં સુધી હું ચોરી ન કરું ત્યાં સુધી મને કાંઈપણ મળશે નહિ અને કોઈ એક પાઈ પણ દેશે નહિ. ત્યારે ફરી સ્ત્રી બોલી કે—હે સ્વામી ! જો આપના ભાગ્યમાં ચોરી કરવાની લખી છે. તો આપ ચોરી કેમ નથી કરતા ? માટે આપ ચોરી કરો એટલે આપના ચોરીનો દોષ મટી જશે અને આપણું પણ સુખી થઈશું. જે ભાગ્યમાં લખ્યું છે તે ભોગવ્યા વિના છુટકો નથી. ત્યારે પંડિતજી બોલ્યા કે 'હે સ્ત્રી ! તારું કહેવું ઠીક છે. માટે હું તારા કહેવાથી આજ જરૂર ચોરી કરવા જઈશ, જેથી મારા ભાગ્યમાં ચોરી કરવાનું લખ્યું છે તે મટી જશે. અને લોકો મને પણ માનશે. હું ચોરી કોઈ પણ ગરીબની નહિ કરું, કારણ કે ગરીબની ચોરી કરવાથી તેને ઘણું દુઃખ થાય. પંડિતજીએ એ પ્રમાણે વિચાર કરી પોતાની સ્ત્રીને કહી એક સાડા મુહૂર્ત જાયું જે મુહૂર્તમાં જવાથી ઘણું ધન મળે અને કોઈ પકડી પણ ન શકે. એવા મુહૂર્તમાં સાત્રાના જે વાગે પંડિતજી રાજના મહેલમાં ચોરી કરવા ગયા. રાજમહેલની અંદર જઈ ઢીકરી મુહૂર્તના બળથી

પહેલી સુવર્ણ કોટડી હાથ લાગી. જે કોટડીમાં મહોરોની સેંકડો કોથળીઓ ભરેલ હતી. પંડિતજીએ વિચાર કર્યો કે એક કોથળી મહોરોની ઊડાવીને લઈ જઈ એમ વિચાર કરી પંડિતજી કોથળીને હાથથી ઊડાવવા લાગ્યા પણ તે વખતે પંડિતજીને કર્મ વિપાક ધર્મશાસ્ત્ર યાદ આવ્યું. કર્મ વિપાકમાં લખ્યું છે કે જે માણસ સુવર્ણની ચોરી કરે તે માણસ આવતા જન્મમાં આંધળો જન્મે. એવી વાત ધર્મ શાસ્ત્રમાં લખી છે માટે હું જો સુવર્ણની ચોરી કરું તો આવતા જન્મમાં આંધળો થાઉં. માટે ગરીબ રહેવું ઠીક છે. પરંતુ આંધળા થવું એ ઠીક નહિ એમ પોતાના મનમાં વિચાર કરી પંડિતજીએ સુવર્ણની કોથળીથી પોતાના હાથ પાછા ખેંચી લીધા અને સુવર્ણની કોથળી છોડી કરી આગળ ચાંદીની કોટડી હતી, ત્યાં પંડિતજી ગયા. ત્યાં જઈ કરી રૂપિયાની કોથળી લેવાની ઇચ્છા કરી ફરીથી પણ કર્મ વિપાક અથવા યાદ આવ્યો. કર્મ વિપાકમાં લખ્યું છે કે-જે માણસ ચાંદીની ચોરી કરે તેને આવતા જન્મમાં નરેહ કોઠ નીકળે. એટલા માટે ચાંદીની ચોરી કરવી એ પણ ઠીક નહિ. ફરી પંડિતજી ત્રાંબા કાંસા પિત્તળ વગેરે ધાતુની કોટડીમાં ગયા અને ત્રાંબા કાંસાની ચોરી કરવા લાગ્યા ફરી કર્મ વિપાક શાસ્ત્ર યાદ આવ્યું, કે જે માણસ ત્રાંબા કાંસાની ચોરી કરે તે માણસ આવતા જન્મમાં દરિદ્ર થાય. પંડિતજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ જન્મમાં તો દરિદ્ર છું. અને જો હું ત્રાંબા કાંસાની ચોરી કરું તો આવતા જન્મમાં દરિદ્ર થાઉં માટે ત્રાંબા પિત્તળની પણ ચોરી નહિ કરું. ફરી

ફરી પંડિતજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે શું કરવું. જે હું ચોરી કરું તો મારો આવતો જન્મ બગડી જાય અને જે હું ચોરી નથી કરતો તો મારા ભાગ્યમાં ચોરી કરવાનું લખ્યું છે તે નહિ મટે જો આ વખતે ચોરી નહિ કરું તો ફરી મારે કોઈ વખત ચોરી તો કરવીજ પડશે એમ વિચાર કરી ફર આગળ ચોથી કોટડીમાં પંડિતજી ગયા. ત્યાં ઘઉંના લોટનું ભુસુ બગદ તથા ઘોડાઓ મારે ભર્યું હતું. પંડિતજીએ તેમાંથી એ ચાર શેર ભુસુ પોતાના ખેસમાં બાંધી લીધું. અને આના દથી કહેવા લાગ્યા કે ઘેર જઈ ગાયત્રીની દશ માળા જપીશું તેથી આ ચોરીનું નિવારણ થશે અને આ પાપથી મુક્ત થા જઈશ તથા મારા ભાગ્યમાં ચોરી કરવાની લખી છે તે પડ મટી જશે. જેથી મારો પરલોક પણ નહિ બગડે એમ વિચાર કરી પંડિતજી ભુસુ લઈ ચાલવા લાગ્યા આગળ ચાલતા દિવા નખાનું આંચું તે દિવાનખાનામાં રાજરાણી બને એક પલઃ પર વાતચીત કરતા હતા તે પંડિતજીએ દેખ્યા. પંડિતજી એક બારીમાં છાનામાના ઊભા રહી તે બન્નેની વાતચીત સાંભળવા લાગ્યા. રાજાએ રાણીને કહ્યું કે—હે રાણી ? મા ઐશ્વર્ય તું જાણે છે. રાણી બોલી આપનું ઐશ્વર્ય અથગ રાજ્યવિભૂતિની મને બગર નથી ત્યારે રાજા બોલ્યા કે સાંભળે રાણી પહેલાં મારું ઐશ્વર્ય રાણી છે. તારા જેવી અતિ સુદ અતિરૂપવાન, અતિ શુભવાન, સારા લક્ષણવાળી મારે ઘણીજ રાણીઓ છે, બીજા ઐશ્વર્ય ઇંટ મિત્ર, સગાં સંબંધી સવ મારું હિત ચાહે છે. કોઈ પણ મારૂં બુદ્ધ ઈચ્છતા નથી. ત્રીજી

ઐશ્વર્ય મારા જ્ઞાતિના ભાઈ અને ભાયાત તે પણ મારા હિતે-
 ચ્છુ છે, એથા મારા નોકર ચાકર તે સર્વ મારી વ્યાજાને
 આધીન છે અને નીતિજ છે. પાંચમી નગરની ચારે દિશામાં
 હાથી બરાડા પાડી નગરની શોભામાં વધારો કરે છે. છઠ્ઠા
 પચાસ પચાસ ગાઉની મજલ કરવાવાળા ઘણા ચંચળ ઘોડાઓ
 છે. એ પ્રમાણે રાજા રાણીને જ્યારે રાજવિભૂતિ સંભળાવતા
 હતા ત્યારે ચાર પંડિત તે બારીમાંથી ગોઠ્યો કે હે રાજા
 રાણી સાંભળો. જે તમે તમારું ઐશ્વર્ય ગણાવ્યું છે તે
 તમારું નથી. તમારા પહેલાં મોટા મોટા રાજા રાણીઓ થઈ
 ગયા છે. તે રાજપાટ હાથી, ઘોડા, રાણી, નોકર, ચાકર વગેરે
 એમની પાસે પણ ઘણા હતા. પરંતુ કોઈની સાથે હાથી,
 ઘોડા, નોકર, ચાકર, કે ઇષ્ટમિત્ર નથી ગયા. રાજાની સાથે
 રાણી કે રાણીની સાથે રાજા પણ નથી ગયા. અને સાથે તો
 પોતાની સારી ભુરી કરણી ગઈ છે તે પ્રમાણે હે રાજા રાણી ?
 જે તમે દાન પુણ્ય કર્યાં તથા પ્રભુભક્તિ કરી તેજ તમારું
 સાચું ઐશ્વર્ય છે. અને તેજ તમારી સાથે પણ આવશે અને
 જે તમે રાજ્ય, હાથી, ઘોડા વગેરેને ઐશ્વર્ય માનો છો તે
 સર્વ ભ્રુડું છે. તે સર્વને છોડી કરી એક દિવસ તમે પણ
 ચાલ્યા જશો, એમ કહી ચાર પંડિત રાજાના મહેલથી નીકળી
 ભુસુ લઈ પોતાને ઘેર ગયો. અહીં રાણી અને રાજાને ચાર
 પંડિતના વાક્યથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયું.

રાણી રાજા પ્રત્યે ગોલી કે-મહારાજ આ કોઈ જૂત યાને
 પિશ્ચાય ગોઠ્યું હોય એમ મને જણાય છે. ત્યારે રાજા ગોઠ્યું

કે-રાણી એ ભૂત પિશાચ કોઈ મથી. એતો કોઈ વિદ્વાન ચોર આપણને ઉપદેશ કરી ગયો. ત્યારે રાણી બોલી કે મહાસજ્જને ચોર હોય તો છાનો માનો ચોરી કરી નાશી જાય તેથી મારા મનમાં શંકા થાય છે. ત્યારે રાજા બોલ્યો કે રાણી એ ચોરજ હોતો. પણ આ ચોર કોઈ વિદ્વાન હશે. અને પરમેશ્વરે આપણા માટે ચોરરૂપી ગુરૂને મોકલ્યો હશે. માટે આપણે પ્રભુનો ઉપકાર માનવો.

રાજા બોલ્યો રાણી જ્યારે હું મરી જઈશ ત્યારે આ સર્વ રાજપાટ અહીં પડ્યું રહેશે. માટે મેં બહુ વખત રાજ્ય કર્યું અને રાજભોગ પણ ભોગવ્યા. હવે રાજ્યનો ત્યાગ કરી ઇશ્વરનું ભજન કરવાને માટે વનવાસ જવું એ ઠીક છે. એ પ્રમાણે રાજાએ રાણીને કહ્યું. ફરી રાજા બોલ્યા કે ચોરે અમને ઉપદેશ દીધો માટે તેજ અમારે ગુરૂ. એક વખત પરમાત્માની કૃપાથી તે ચોર ગુરૂ મળે તો ઠીક અને સવારમાં તે ચોર ગુરૂ મળવાનો હું ઉપાય કરીશ. સવાર પડી ત્યારે રાજાએ મંત્રીને બોલાવી કહ્યું કે તમે આજે નગરીમાં ઢાલ પીટાવો કે આપણા નગરમાં જેટલા વિદ્વાન હોય તે સર્વ ખપોરે બાર વાગે કચેરીમાં હાજર થાય. મંત્રીએ રાજાના કહેવા પ્રમાણે નગરમાં ઢાલ પીટાવ્યું. સર્વ પંડિતો રાજ સભામાં આવવા લાગ્યા. સભામાં ચોર પંડિત પણ આવ્યો. બાર વાગ્યાનો સમય થવા આવ્યો એટલામાં સર્વ કચેરી ભરાઈ ગઈ. એ વખતે રાજા જિભા થઈ બે હાથ બેડી

ખોડ્યા કે આ સભામાંથી જે કોઈ પંડિત રાત્રે મહારા મહેલમાં આવ્યા હોય તેણે પ્રકટ થવું કારણ કે તે મારો ગુરુ છે. માટે તે ગમે તે કારણથી આવ્યા હોય ભલે ચોરી કરવા પણ આવ્યા હોય તો પણ તે મારો ગુરુ છે. અને હું તેને મારો ખરેખરો ગુરુ માનું છું કારણ કે તેમના ઉપદેશથી આ રાજ્યભોજ અને સંસારથી માફ મન ઊઠી ગયું છે. અને માફ મન પરમાત્મામાં લાગી ગયું છે. તે માટે મારી કોઈ પણ પ્રકારની ખીક ન રાખનાં આ સભામાં ઊભો થઈ નય જોમ જ્યારે રાજા ખોડ્યા ત્યારે ચોર પંડિત ઊભો થઈ ખોડ્યો કે રાજા તારા મહેલમાં હું ચોરી કરવાને આવ્યો હતો.

પંડિત ખોડ્યો કે હે રાજા સાંભળો ? હું તમને બધી હકીકત કહું. મારા ભાગ્યમાં ચોરી કરવાની લખી હતી. તેથી હું ચોરી કરવા તમારા મહેલમાં આવ્યો. હે રાજા તમારા રાજ્યમાં જેટલા વિદ્વાન છે તે સર્વ મારી પાસે જાણેલ છે. તે બધાથી હું મોટો પંડિત છું. પણ મારા ભાગ્યમાં ચોરી કરવાની લખી હતી તે મટાડવાને માટે તારા મહેલમાં ચોરી કરવા આવ્યો હતો. તારા મહેલમાં સોનું, રૂપું, ત્રાંબુ, કાંસુ, વગેરેની કોટડીમાં ગયો પણ તેનું કુળ આવતા જન્મમાં ખરાબ હોવાથી તેની ચોરી ન કરી અને માફ ચોરીનું ભાગ્ય મટાડવાને માટે જુસાની ચોરી કરી હું ઘેર જતો હતો ત્યાં તમને તથા રાણીને વાતો કરતા જોઈ હું સાંભળવા જોયો રહ્યા. તમારી વાત સાંભળી હું પણ ખોડ્યો કે ઘણા

રાજા દુનિયામાં થઈ ગયા અને ઘણા રાજા આ દુનિયામાં થશે. પરંતુ રાજભોગ કોઈની સાથે પણ ન ગયો. અને નહિ જશે પરંતુ દાન પુણ્ય વા લક્ષિત એ જે કોઈ કરશે તેજ સાથે જશે. ખીજું કાંઈપણ સાથે ન જશે. એમ કહી હું પણ આજ્યો ગયો. એમ જ્યારે ચોર પંડિત બોલ્યો ત્યારે રાજા રાણી બન્ને ચોર પંડિતના ચરણમાં પડ્યા. અને તેજ વખતે ચોર પંડિતને ત્રાંગાના પતરા ઉપર ચાર ગામ લખી આખી અર્પણ કર્યાં. અને ચોર પંડિતની પ્રદક્ષિણા કરી રાજાએ પોતાના પુત્રને રાજગાદી આપી રાજા અને રાણી પ્રભુભજનને માટે વનવાસ આજ્યાં ગયાં.

માટે હું સજ્જનો ? જેમ પંડિત સોના, ચાંદીની કોટ-ડીની અંદર ગયો અને સોનું; ચાંદી પણ ઘણાં પડ્યાં હતાં. પણ સોના, ચાંદી ચોરવાનું ક્ષણ આગલા જન્મમાં મોટું દુઃખ જોઈ કોઈપણ વસ્તુની ચોરી ન કરી કારણ કે જેથી પોતાનો પરલોક ન બગડે પરમાત્માએ એની નીતિ જોઈ મણો આનંદ કરી દીધો. હું સજ્જનો તમે પણ ગમે તેટલું દુઃખ પડે, અથવા વિપત્તિ આવે તો પણ કોઈની ચોરી ન કરો, કોઈને દુઃખ ન આપો, કોઈનું બુરું ન કરો, તો તમારો પરલોક પણ સુધરશે. અને આ લોકમાં પણ સુખી થશો. જેમ પંડિતનો પરલોક પણ ન બગડ્યો અને આ લોક પણ ન બગડ્યો.

એક હંડી સન્યાસી ફરતા પ્રરતા કોઇ એક નાનકડા ગામડામાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં જઈ ગામના લોકોને પૂછ્યું કે આ ગામમાં કોઈ બ્રાહ્મણનું ઘર છે. ત્યારે ગામ લોકોએ મહાત્માને જે બ્રાહ્મણનું ઘર હતું તે બતાવ્યું.

બ્રાહ્મણ ગામમાં ભિક્ષા માગવા ગયો હતો. અને તેની સ્ત્રી ઘેર હતી. સ્વામી મહારાજ નારાયણ હરિ કરી ઊભા રહ્યા. મહાત્માને દેખી તે સ્ત્રી રડવા લાગી. મહાત્મા પણ વિચારમાં પડી ગયા. કે હું ભિક્ષા માગવા આવ્યો અને આ સ્ત્રીએ રડવા માંડ્યું. એમ વિચાર કરી મહાત્માએ ચાલવા માંડ્યું. મહાત્માની પાછળ સ્ત્રીએ પણ ચાલવા માંડ્યું, અને સ્ત્રી મહાત્માને કહે છે કે મહારાજ ઊભા રહો પણ મહારાજ ઊભા રહેતા નથી. અને કહે છે કે હું ઊભો નહિ રહું. કારણ કે ખીજા લોકો ભિક્ષા દેવાને માટે અમને પોતાને ત્યાં બોલાવે છે. અને હું તારે ત્યાં ભિક્ષા માગવાને આવ્યો તેથી હું રડવા લાગી માટે હું ઊભો નહિ રહું. ત્યારે તે સ્ત્રી બોલી કે મહારાજ હું તમારા આવવાથી રડતી નથી પણ રડવાનું કારણ ખીજું છે. તે જરા સાંભળવા કૃપા કરો. ત્યારે મહારાજે વિચાર કર્યો કે લોભ ઊભો રહું તેનું રડવાનું શું કારણ છે તે બાબત, એમ વિચાર કરી મહારાજ ઊભા રહ્યા. ત્યારે તે સ્ત્રી બોલી મહારાજ આપ અમારે ત્યાં ભિક્ષા લેવાને આવ્યા. અને અમારે ત્યાંથી આપને ભિક્ષા લીધા વિના પાછું જવું

પડશે. કારણ કે અમે ઘણાજ કંગાલ છીએ, ઘરમાં લીટ, વસ્ત્ર કે એક પાઈ પણ નથી તો આપને હું ભિક્ષા ક્યાંથી આપીશ ? એ કારણથી હું રડું છું. તો આપ કૃપા કરી પાછા પધારો. કારણ કે મારા પતિ ગામમાં ભિક્ષા માગવા ગયા છે તે ભિક્ષા માગીને આવશે એટલે હું આપને રોટલી બનાવી ભિક્ષા આપીશ. ત્યારે મહારાજ બોલ્યા કે તમે આટલા બધા ગરીબ કેમ થઈ ગયા ? સ્ત્રી બોલી હે મહાત્મા ? પુર્વ જન્મમાં મેં તથા મારા પતિએ એક પાઈ પણ દાન કર્યું નહિ. તેથી પૈસા વિના દુઃખી છીએ. વસ્ત્રદાન ન કર્યું તેથી વસ્ત્ર વિના દુઃખી છીએ. અને અન્નદાન ન કર્યું તેથી અન્ન વિના પણ દુઃખી છીએ. અને અમારી આટલી અવસ્થા ગઈ. તેમાં કોઈ દિવસ નવું લૂગડું પહેર્યું નથી. મિષ્ટાન્ન લોજન કર્યું નથી. અને પૈસાનું મુખપણ જોયું નથી. મહારાજ અમે એ ત્રણે વિના ઘણાજ દુઃખી છીએ. અને ઘણુંજ દુઃખ લોગવીએ છીએ. એ પ્રમાણે મહાત્માએ જ્યારે સાંભળ્યું. ત્યારે મહાત્માના હૃદયમાં ઘણીજ દયા ઉત્પન્ન થઈ. અને કહેવા લાગ્યા કે, હે સ્ત્રી ? હું તમારા ઉપર ઘણાજ પ્રસન્ન છું જેથી હું તમને કહું તે પ્રમાણે તમે વતોં તો બધું દુઃખ જશે. ત્યારે સ્ત્રી બોલી કે મહારાજ તમે કહો તે પ્રમાણે કરવાને તૈયાર છીએ. ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા કે— સવારમાં વહેલા ઊઠીને ઘરની અંદર વાળી જે કચરો ભેગો થાય, તેને એક રૂમાલમાં બાંધી તારા પતિને આપીને કહેજે કે—પતિ આ આપણું ભાગ્ય છે અને તેને એક મોટા શહેરમાં

જાઈ તે અભાગ્યને રૂપીઆ એક લાખમાં વેચ્યા અને એમ જોલે કે-કોઈ ધર્માત્મા હોય તે માફ અભાગ્ય ખરીદીલે જેનું દામ એક લાખ રૂપીઆ છે. એ મારા અભાગ્યે મને ઘણું દુઃખ આપ્યું છે. જે માફ અભાગ્ય ખરીદશે તે મારા જેવો દુઃખી થશે એ પ્રમાણે કહેવું એટલે કોઈ તમાફ અભાગ્ય ખરીદશે એટલે તમે સુખી થશો એમ કહી મહાત્મા આશીર્વાદ આપી ચાલ્યા ગયા અને સ્ત્રી પણ મહાત્માને પગે લાગી પોતાને ઘેર આવી.

શિક્ષા માગીને તે સ્ત્રીનો પતિ ઘેર આવ્યો. ત્યારે જે હકીકત મહાત્મા સાથે બની હતી તે પોતાના પતિને કહી સંભળાવી. ત્યારે તેનો પતિ જોલ્યો કે મહાત્માએ કહ્યું તેમ કરશું. પણ એમ નહિ જોલું કે માફ અભાગ્ય ખરીદશે તે મારા જેવો અભાગી બનશે કારણ કે એમ જોલું તો લોકો મારી મશ્કરી કરે અને કોઈપણ અભાગ્ય ખરીદશે નહિ, સર્વ કોઈ ભાગ્યની ઇચ્છા કરે પણ અભાગીયા બનવાની ઇચ્છા કોણ કરે ? પછી સ્ત્રી જોલી કે તમે કહો છો કે મારી મશ્કરી કરે પણ તમે તો ઘેર ઘેર શિક્ષા માગો છો તમારી આબરૂ તો છે નહિ. જેથી લોકો મશ્કરી કરે તો કરવા દો. પણ મહાત્માએ કહ્યું છે તેમ કરવું પડશે. તમો તે પ્રમાણે નહિ કરો તો કાલથી હું રસોઈ કરી તમને નહિ જમાડું બ્રાહ્મણ પણ વિચાર કરવા લાગ્યો કે જો હું તેના કહેવા પ્રમાણે નહિ કરું તો મને કાલથી રસોઈ નહિ કરી આપે. એ બીકથી તેણે હા કહી.

શ્રીને મહાત્માના વચન ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવાથી ઉમંગથી સવારે પાંચ વાગે ઊઠી ઘરવાળી કચરાની પોટલી ળાંધી પતિને આપી. પતિ પણ કહેવા પ્રમાણે તે અભાગ્ય વેચવાને માટે પાસેના મોટા શહેરમાં ગયો. ત્યાં જઈ મોટી બજારમાં જૂમ પાડે છે કે કોઈ ધર્માત્મા હોય તે માફ અભાગ્ય ખરીદો. તેનું મૂલ્ય એક લાખ રૂપીઆ છે તે જે ખરીદશે તે મારા જેવો અભાગીઓ બનશે, એ પ્રમાણે બજારમાં જૂમો પાડે છે. બજારમાં લોકો તેની મશ્કરી કરે છે એવો કોણ મૂર્ખ હશે ! કે એક લાખ રૂપીઆ આપી અભાગ્ય ખરીદશે ? કદાપી તે મક્ત આપશે તો પણ કોઈ ખરીદશે નહિ કારણ કે અભાગ્યને કોણ ખરીદશે. પણ તે પ્રાદ્વલ્ય તો આપુ શહેર ફર્યો પણ કોઈએ તેનું અભાગ્ય ખરીદ્યું નહિ. છેવટ તે શહેરના રાજના રાજમહેલ પાસે જઈ જૂમો પાડવા લાગ્યો કે કોઈ ધર્માત્મા માફ અભાગ્ય ખરીદો. તેનું મૂલ્ય એક લાખ રૂપીઆ છે તે જે ખરીદશે તે મારા જેવો અભાગીઓ બનશે.

રાજા ઘણાજ ધર્માત્મા હતો તેથી પ્રાદ્વલ્યની જૂમ સાંભળી ઉપરથી દૂતને મોકલ્યો કે નીચે જે માણસ જૂમો પાડે છે તેને ઉપર લાવો, દૂત નીચે આવી પ્રાદ્વલ્યને રાજા પાસે લઈ ગયો. પ્રાદ્વલ્યે રાજાને આશીર્વાદ આપ્યો. રાજા બોલ્યા કે મહારાજ તમે શું વેચો છો ? પ્રાદ્વલ્ય બોલ્યો કે મારી પાસે માફ અભાગ્ય છે, તે અભાગ્યે જન્મથી આજ સુધી મને

ઘણું દુઃખ આપ્યું છે મેં તથા મારી સ્ત્રીએ જન્મભર સાડું લુગડું, સાડું અનાજ, કે એક પાઈ પણ દેખી નથી. એટલા માટે હું આ અભાગ્યને વેચું છું કે જેથી હું સુખી થાઉં. પરંતુ કેઈ ધર્માત્મા હોય અને માડું અભાગ્ય ખરીદે તો માડું દુઃખ દૂર થાય. મારા અભાગ્યનું મૂલ્ય એક લાખ રૂપીઆ છે જે માડું અભાગ્ય ખરીદશે તે મારા જેવો થશે. હે રાજન ને તમારાથી બને તો માડું અભાગ્ય ખરીદો તો હું સંસારમાં થોડા દિવસનું સુખ ભોગવું.

રાજા પણ બ્રાહ્મણની વાત સાંભળી પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું. બ્રાહ્મણ ઘણાજ દુઃખી છે ને હું બ્રાહ્મણનું અભાગ્ય ખરીદું તો હું પણ બ્રાહ્મણ જેવો અભાગીયો બની જાવું જેથી માડું બધું સુખ જાય. અને ને હું નહિ ખરીદું તો બ્રાહ્મણ જન્મભરનો દુઃખી છે અને રહેશે એમ વિચાર કરી રાજા બોલ્યો કે મેં આજ સુધી ઘણું સંસ્કારનું સુખ ભોજ્યું છે. અને અવસ્થા પણ ઘણી થઈ ગઈ છે. હવે થોડા દંડાડા જીવવું છે. માટે દુઃખ દેખું તો પણ હરકત નહિ, માટે બ્રાહ્મણનું અભાગ્ય ખરીદી લઉં. એમ વિચાર કરી રાજાએ તુરત મંત્રીને બોલાવ્યો. કે હે મંત્રી ! એક લાખ રૂપીઆ આપી બ્રાહ્મણનું અભાગ્ય ખરીદી લ્યે. મંત્રી બોલ્યો હજીર ખરીદી લઉં છું. એમ કહી મંત્રી રાજાના હુકમથી ખજાનામાં બ્રાહ્મણને લઈ ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે તમારી પાસે શું છે ? બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે મારી

પાસે માફ અભાગ્ય છે, તેની કીંમત એક લાખ રૂપીયા છે જે માફ અભાગ્ય ખરીદશે તે મારા જેવો અભાગી થશે અને અત્ર વચ્ચેનો દુઃખી થશે. રાજમંત્રી બ્રાહ્મણની વાત સાંભળી મનમાં ગભરાયો અને કહેવા લાગ્યો કે તમારું અભાગ્ય તમે લઈ જાઓ અને એના લાખ રૂપીયા પણ લઈ જાઓ કારણ કે તમારું અભાગ્ય લઈ તો રાજા અને હું બીજારી બનીએ બીજી વખત રૂપીયાની જરૂર પડે તો આવજો પણ તમારું અભાગ્ય નહિ જોઈએ. એમ કહી મંત્રીએ એક લાખ રૂપીયા આપી અભાગ્ય સાથે બ્રાહ્મણને વિદાય કર્યો. બ્રાહ્મણ પોતાના ગામ જાય છે ત્યાં રસ્તામાં તેનું અભાગ્ય ચોર બનીને આંધું. અને બ્રાહ્મણને મારી રૂપીયા લઈ ગયું. બ્રાહ્મણ રડતો રડતો ફરી રાજા પાસે આવ્યો ત્યારે રાજા બોલ્યો કે મહારાજ કેમ પાછા આવ્યા. ત્યારે બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે મંત્રીએ એક લાખ રૂપીયા આપ્યા હતા પણ રસ્તામાં ચોર લઈ ગયા. રાજાએ મંત્રીને કહ્યું કે, તેનું અભાગ્ય ખરીદી લઈ ફરી એક લાખ રૂપીયા આપો, મંત્રીએ આ વખતે પણ અભાગ્ય ન ખરીદ્યું અને એક લાખ રૂપીયા આપી સાથે જે દૂતોને મોકલ્યા કે તમે આ રૂપીયા બ્રાહ્મણને ઘેર પહોંચાડી આવો. રસ્તામાં તેના અભાગ્યના જેરથી ચાર હથીયારખંધ ચોર મળ્યા અને રાજાના દૂતોને પણ મારી રૂપીયા લઈ ગયા ફરી બ્રાહ્મણ પાછો રડતો રડતો રાજા પાસે આવ્યો. અને બોલ્યો કે હે રાજાન જ્યાં સુધી તમે માફ અભાગ્ય લેશો નહિ ત્યાં સુધી મને ગમે તેટલા રૂપીયા આપશો તો પણ મારા ઘેર

ગ્રંથે નહિ. રાજાએ પોતાની પાસેથી એક લાખ રૂપિયા
 ધી આપ્યા અને ગ્રાહ્ય પાસેથી અભાગ્ય લઈ લીધું. તે
 ડીયા લઈ ગ્રાહ્ય ઘેર પહોંચી ગયો. અને મહાત્માના વચન
 રની શ્રદ્ધાથી આનંદ થયો. હરિદ્ર મટી ગૃહસ્થ થયો.

અભાગ્ય રાજાના મહેલમાં આવ્યું જેથી રાજામહેલની
 મીએ વિચાર કર્યો કે-મારો શત્રુ અભાગ્ય આ મહેલમાં
 યો. માટે હવે હું રાજા મહેલમાં નહિ રહું. એમ વિચાર
 રાજાલક્ષ્મી રાજા પાસે આવી અને કહેવા લાગી કે-હજીર
 મારા આપને છેલ્લા પ્રજ્ઞામ છે. રાજા જોડ્યો કે તું કેાણ
 ? હું તને આજખતો નથી. ત્યારે રાજાલક્ષ્મી જોડી કે
 ૧ પ્રતાપથી તમે મોજ શોખ કરી રહ્યા છો તે રાજાલક્ષ્મી
 છું. તમે મારા શત્રુ અભાગ્યને ખરીદ્યો જેથી હું અભા-
 ગી પાસે રહેતી નથી માટે હું આજે તમારો ત્યાગ કરીને
 કે છું, ત્યારે રાજા જોડ્યો મેં અભાગ્ય ખરીદ્યું છે, એટલે
 અભાગી થઈ ગયો છું અને તમે અભાગીની પાસે નથી
 તા માટે તમે જાઓ. પણ મને તમારું નામ લખવતા
 મો. લક્ષ્મીએ પોતાનું નામ લખાવ્યું. પછી લક્ષ્મી રાજાને
 ૧૧મ કરી રાજામહેલની ગહાર જઈને બિલી રહી. એટલામાં
 મીનો પતિ ધર્મ પણ રાજાને પ્રજ્ઞામ કરી જોડ્યો કે-મારી
 આપના મહેલમાંથી ચાલી ગઈ. એટલે હું પણ જાઉં છું-
 ૧૧ જોડ્યો કે તમે પણ તમારું નામ લખાવીને ચાલ્યા
 જો. ત્યારે ધર્મ જોડ્યો કે લખો મારું નામ ધર્મ. રાજાએ.

પૌતાના ચોપડામાં અધર્મ લખવા માંડ્યું. એટલે ધર્મ બોલ્યો કે મારું નામ ધર્મ છે. તમે અધર્મ કેમ લખો છો ? ત્યારે રાજા બોલ્યો કે તમે ધર્મ નથી પણ અધર્મ છો, કારણકે જેના ઘરમાં અધર્મ હોય તેને ત્યાંથી ધર્મ જાય. જેના ઘરમાં ધર્મ હોય તેના ઘેરથી ધર્મ જાય નહિ પણ અધર્મ જાય. ધર્મ હોય તે છોડીને જાય નહિ. કારણકે મેં અભાગ્ય ખરીદ્યું છે તો લક્ષ્મી જાય પણ ધર્મ કેમ જાય ? અભાગ્યથી ધર્મ વિરૂદ્ધ નથી કે તું ચાલ્યો જાય છે. માટે મેં તને અધર્મ ગણ્યો. તેથી ધર્મ બોલ્યો હે મહારાજ હું દશ જન્મ સુધી તમારી પાસેથી નહિ જાઉં. અને દશ જન્મ સુધી તમને રાજા પણ બનાવીશ. પછી રાજાએ ધર્મને દશ જન્મને માટે એક થાંભલા સાથે બાંધી દીધો.

મહેલની બહાર લક્ષ્મી ધર્મની રાહ જુએ છે કે ક્યારે મારો પતિ ધર્મ આવે અને અમો સાથે જઈએ. ત્યારે પહેરેગીર બોલ્યો કે-લક્ષ્મી તમે જાઓ. કારણકે રાજાએ ધર્મને દશ જન્મને માટે થાંભલા સાથે બાંધી દીધો છે. અને જો તમારે પતિની જરૂર હોય તો રાજાના ચરણમાં જઈને પડો. લક્ષ્મીએ વિચાર કર્યો કે પતિને છોડીને ક્યાં જવું. એમ વિચાર કરી લક્ષ્મી રાજા પાસે આવી અને બોલી કે રાજા ! આપે મારા પતિને થાંભલા સાથે બાંધ્યા છે. તેથી તેમને છોડીને હું નહિ જઈ શકું. ત્યારે રાજા બોલ્યો, લક્ષ્મી તમે મને ઓળખો છો કે કેમ ? જો મને ઓળખતા હો તો અહીં રહો. નહોતર તમારે જવું હોય ત્યાં જાઓ કારણકે અહીં તમારી

કાંઈ જરૂર નથી મને ધર્મ પ્રિય છે. અને હું તારા પતિ ધર્મનો દાસ છું. તારો દાસ નથી. મને લક્ષ્મી પ્રિય નથી. હું લક્ષ્મી આપી ધર્મને ખરીદનાર ચોટો વેપારી છું. ધર્મ આપી હું લક્ષ્મી કદી ખરીદતો નથી. એમ રાજાએ કહ્યું. ત્યારે લક્ષ્મી બોલી સજન આપનું કહેવું ખરૂં છે. તમે ખરા ધર્માત્મા છો. જે ધર્મમાં રહેશે તેને હું જરૂર આહીશ એમ કહી લક્ષ્મી પણ રાજમહેલમાં ગઈ. ધર્મથી રાજા અને બ્રાહ્મણ બંનેનું કામ સફળ થયું અને સર્વ સુખી થયા.

હે સજનનો ! જો ધર્મને માટે દુઃખ પડે તો પણ ધર્મનો ત્યાગ ન કરવો. લક્ષ્મી આપી ધર્મ સંપાદન કરવો. પરંતુ ધર્મ આપી એક પાઈ પણ સંપાદન ન કરવી. જે માણસ ધર્મખેતી સંપાદન કરશે તે સુખી થશે. જુઓ રાજાએ બ્રાહ્મણનું અભાગ્ય ખરીદ્યું તેથી રાજાને કેટલું પુણ્ય થયું કે હવે જન્મ સુધી ધર્મ અને લક્ષ્મી તેના દાસ થઈને રહ્યાં.

એ ખારવા હતા અને તે બંને સમુદ્રમાં વહાણ ચલાવવામાં
 ઘણા કુશળ હતા. તેઓ ફરતા ફરતા દિલ્હી જઈ પહોંચ્યા, દિલ્હીમાં
 જઈ બંનેએ વિચાર કર્યો કે, આપણે પાદશાહ પાસે નોકરી
 માટે જઈએ તેથી તેઓ બંને પાદશાહ પાસે ગયા. પાદશાહે
 તેમને બેઠને પૂછ્યું કે તમે કેમ આવ્યા છો ? ! જ્યારે
 ખારવા બોલ્યા કે જહાંપના અમારે નોકરી બેઠએ છીએ.
 ત્યારે પાદશાહ બોલ્યા કે તમે શું કામ બાણો છો. તે વખતે
 ખારવાઓએ કહ્યું કે અમે સમુદ્રમાં વહાણ ચલાવવાનું કામ
 ઘણું અચ્છું જાણીએ છીએ. જ્યાં સમુદ્રમાં વમળ આવતું
 હોય તે જગ્યા અમે આગળથી જાણી લઈએ છીએ. અને વહા-
 લાને ખીજા રસ્તેથી સહીસલામત લઈ જઈએ છીએ, એ પ્રમાણે
 ખારવાઓ બોલ્યા ત્યારે પાદશાહે પણ વિચાર કર્યો કે આવા
 હુશિયાર ખારવાને આપણે રાખવા કારણ કે કોઈ વખતે સમુ-
 દ્રની મુસાફરી કરવા જઈશું ત્યારે આ ખારવા ઉપયોગી થઈ
 પડશે. એવી રીતે વિચાર કરી પાદશાહે બંનેને સો સો રૂપીઆ
 પગાર આપવા ઠરાવી પેતાના રાજ્યમાં રાખ્યા. ફરી તે બે
 ખારવામાંથી એક ખારવો બોલ્યો કે હજી અમે વમળમાં વહાણ
 નહિ જવા હઈએ પરંતુ દૈવ ઇચ્છાથી વમળમાં આવ્યું જાય
 અને ડુબી જાય તો કોનો દોષ ? પાદશાહ બોલ્યો કે દૈવ
 ઇચ્છાથી વમળમાં જાય તેમાં કોઈનો દોષ નહિ. ફરી એજ
 ખારવો બોલ્યો કે વમળમાં કદાપિ વહાણ જાય તો પણ મારી
 વિદ્યાથી હું બચાવીશ, અને દૈવ ઇચ્છાથી પણ બચાવીશ, જ્યાં

સુધી બનશે ત્યાં સુધી વમળમાં વહાણ જવા ન દઈશું, પરંતુ દૈવ ઇચ્છાથી વમળમાં વહાણ ચાલ્યું જશે તો પણ મને બીજી વિદ્યા આવડે છે તે વિદ્યાથી હું વહાણને કાંઈપણ નુકશાન વિના વમળમાંથી બહાર કાઢીશ. એમ કહ્યું ત્યારે પાદશાહે તેને બીજી વિદ્યાના પણ રૂપીયા સો પગાર વધારે આપ્યો અને બોલ્યો કે જ્યારે હું મમુદ્રમાં ફરવા જાઉં ત્યારે તમારે મહારૂં વહાણ હાંકવું, બીજો ખારવો ગમે તે વહાણ હાંકે એમ કહી પદશાહે એક ખારવાને એક વિદ્યા આવડતી હતી તેને સો રૂપીયા પગાર આપ્યો. અને જેને બે વિદ્યા આવડતી હતી હતી તેને બસો રૂપીયા પગાર આપી બન્નેને નોકર રાખી લીધા.

હો ગૃહસ્થો ! સાંભળો ! જે ગૃહસ્થ આ લોકના ભોગમાં રાતદિવસ મગ્યો રહે છે, જેને પરલોકનાં સાધન જેવાં કે ધર્મ, કર્મ, ભાવ, ભક્તિ છે, તેનું તેને કાંઈપણ જ્ઞાન નથી અને તે તરફ મન પણ નથી, તે ગૃહસ્થને આજલોકનું સુખ છે. પરલોકનું સુખ નહિ મળે એમકે એક વિદ્યાવાળો જે ખારવો હતો. તેને પાદશાહે એક સો રૂપીયા પગાર આપ્યો. તેમ તે પણ એક વિદ્યાવાળા ખારવા જેવા છે. જે ગૃહસ્થ આ લોકનાં સુખનાં સાધન મેળવે છે અને આ લોકનું સુખ ભોગવે છે. અને પરલોકના સુખનું સાધન ધર્મ, કર્મ, ભાવ, ભક્તિ કમાય છે, તે પરલોકનું મોટું સુખ ભોગવશે, જેથી તે ગૃહસ્થને બસો રૂપીયાના પગારવાળા ખારવા જેવો જાણવો. કારણ કે તેને આ લોક અને પરલોકના સુખસાધનની બે વિદ્યા આવડે છે. તેથી તે ગૃહસ્થ બસો રૂપીયાના પગારવાળા ખાર-

વાના સરખો છે. માટે જે ગૃહસ્થ આ લોક અને પરલોકનાં સુખનાં સાધન મેળવે તેને જે હાથમાં લાડુ છે. જે ગૃહસ્થ આ સંસારનું સુખ ભોગવે તેને એકજ લાડુ છે.

૧૨

પરમાત્મામાં મન લગાડવાનું આરમ્બ દૃષ્ટાંત સાંભળો. એક સમે રાવણુ શાસ્ત્રીઆમની પૂજા કરતો હતો. તે વખતે દેવમુનિ નારદ મૃત્યુલોકમાં આવ્યા. તેઓ ફરતા ફરતા જે જગાએ રાવણુ ભગવાનની પૂજા કરતો હતો ત્યાં નારદજી જઈ ચઢ્યા. નારદમુનિને જોઈ રાવણુ જિભે ઘસે અને મુનિને જે હાથ જોડી હંડવત્ પ્રણામ કર્યા. તથા જેસવાને માટે મુનિને આસન આપ્યું. નારદમુનિ આસન ઉપર બેઠા. ત્યારપછી રાવણુ જે હાથ જોડી નમ્રતાપૂર્વક એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે હે મુનિ ! મને વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે અને કેવી રીતે થશે તે આપ કૃપા કરીને કહો. નારદમુનિ બોલ્યા કે હે રાવણુ ! તારૂં કહેવું ઠીક છે. પરંતુ તમારે જલદી વૈકુંઠ જવાની ઇચ્છા હોય તો તમે ભગવાન સાથે દુશ્મનાવટ કરો. દુશ્મનાવટ કરવાથી તમને જલદી વૈકુંઠ તથા ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. દીન બનીને પૂજા કરવાથી તમને જલદી ભગવાન નહિ મળે માટે સૂરવીરતાથી તમે ભગવાનને મળો એ પ્રમાણે રાવણુને ઉપદેશ કરી નારદમુનિ ચાલ્યા ગયા. રાવણુ પણ નારદજીના ઉપદેશથી ભગવાનની

પૂજનો ત્યાગ કરી શિવજીનું તપ કરવાને માટે હિમાલય પર્વતમાં ગયો ત્યાં ઝઘ કેટલાક વર્ષ સુધી શંકરનું તપ કર્યું. શંકર પ્રસન્ન થયા. પ્રસન્ન થઈ રાવણને કહ્યું કે-તું મારી પાસે તારા તપનું ફળ માગ. હું તારા ઉપર પ્રસન્ન છું. ત્યારે રાવણ બોલ્યો કે હું આખી પૃથ્વીમાં સર્વથી બળવાન થાઉં અને ત્રણ લોકમાં રાજ્ય કરું. શંકર બોલ્યા “તથાસ્તુ” શંકરના વરદાનથી રાવણ ત્રણ લોકનો રાજા થયો અને મોટો બળવાન પણ થયો, રાવણે સર્વ દેવ, દાનવ, મનુષ્ય એ બધાને પોતાનો વશ કરી લીધા. તથા સર્વ દેવ, ઋષીમુનિઓને દુઃખ દેવા માંડ્યું જેથી કરી તેમની રક્ષાને માટે ભગવાન પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરશે અને જ્યારે ભગવાનનો અવતાર થશે ત્યારે હું ભગવાનની સાથેજ દુશ્મનાવટ કરીશ ત્યારે ભગવાન મારે અપરાધ જોઈને મને મારશે જેથી હું ભગવાનના હાથથી મરણ પામીશ તેથી વૈકુંઠને પામીશ અને જ્યાંથી હું આવ્યો ત્યાં આલ્યો જઈશ.

રાવણ અને કુંભકરણ કોણ હતા તે વાત હવે સાંભળો. રાવણ અને કુંભકરણ વૈકુંઠલોકમાં જન્મ અને વિજય એ નામના દ્વારપાળ હતા. એક વખત બ્રહ્માજીના પુત્ર સનંદન, સનતકુમાર, સનાતન અને સર્વજ્ઞ એ ચારે ભગવાનના દર્શન કરવા વૈકુંઠ લોકમાં ગયા જ્યાં ભગવાનના મહેલને મોટો દરવાજો હતો ત્યાં ગયા અને ચારે બાંધઓ અંદર જવા લાગ્યા ત્યારે તે દરવાજા ઉપર જય અને વિજય નામના બે દ્વારપાળ હતા તેમણે બ્રહ્માજીના ચારે પુત્રોને રોક્યા જેથી ચારે બાંધઓને

કાંધ ચઢ્યો તેથી જય વિજયને શાપ આપ્યો કે તમે વૈકુંઠ લોકમાંથી નીચે પડો અને મૃત્યુલોકમાં જઈ જન્મ લો.

એ પ્રમાણે ચારે ભાઈઓએ જય વિજયને શાપ આપ્યો. જ્યારે જય અને વિજય રાક્ષસયોનિમાં એકજ ઘેર જન્મ લીધો. એકનું નામ રાવણ પડ્યું અને બીજાનું નામ કુંભકરણ્ય પડ્યું. જ્યારે બન્ને દ્વારપાળ વૈકુંઠથી મૃત્યુલોકમાં ગયા ત્યારે લક્ષ્મીજીને ખબર પડી કે અમારા જય વિજય બન્નેને ઋષિના શાપથી મૃત્યુલોકમાં જન્મ થયો તે વખતે લક્ષ્મીજીને ઘણોજ શોક થયો. વિષ્ણુભગવાને લક્ષ્મીજીને પૂછ્યું કે હે લક્ષ્મીજી તમે કેમ શોક કરો છો ? લક્ષ્મીજી બોલ્યાં કે સ્વામી, બ્રહ્માજીના પુત્ર આપનાં દર્શન કરવાને આવતા હતા તેમને આપણુ દ્વારપાળ જય વિજયે દરવાજા ઉપર રોક્યા તે વખતે બ્રહ્માજીના પુત્રોએ એમને શાપ આપ્યો કે તમે વૈકુંઠને છોડી મૃત્યુલોકમાં જાઓ, તેથી આપના જય વિજય નામના દ્વારપાળનો મૃત્યુલોકમાં જન્મ થયો છે તે કારણથી હું શોક કરું છું.

એ વાત સાંભળી વિષ્ણુભગવાન બોલ્યા કે હે લક્ષ્મી તમે શોક ન કરો. અમારે અને તમારે પણ મૃત્યુલોકમાં જવું પડશે. ત્યારે લક્ષ્મીજી બોલ્યાં કે મહારાજ ! આ વૈકુંઠનું સુખ છોડી દુઃખ ભોગવવાને માટે તમે અને હું શા માટે મૃત્યુલોકમાં જઈશું ? ત્યારે ભગવાન બોલ્યા કે હે લક્ષ્મી ! મૃત્યુલોકમાં જવું ન જવું એ આપણે આધીન નથી. જેમ આપણા જય વિજયની મૃત્યુલોકમાં જવાની ઇચ્છા ન હતી. તો પણ ઋષિઓના શાપથી મૃત્યુલોકમાં જવું પડ્યું. હે લક્ષ્મી ! તેમ

મને પણ નારદમુનિનો શાપ છે. કે હે વિષ્ણુ ! તમે વૈકુંઠનું સુખ છોડી મૃત્યુલોકમાં જાઓ અને દુઃખી થાઓ. તમને સ્ત્રીનો પણ વિયોગ થશે. એ પ્રમાણે મને પણ નારદમુનિનો શાપ છે. લક્ષ્મી બોલી કે હે સ્વામી ! નારદમુનિએ આપને શા માટે શાપ દીધો છે તે કહો ?

વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા કે, હે લક્ષ્મી ! મૃત્યુલોકમાં ઉત્તર દિશામાં ખદ્રી અને કેદાર મોટાં તીર્થ છે તે તીર્થમાં જતાં રસ્તામાં એક શ્રીનગર નામનું શહેર આવે છે. તે શહેરમાં રણવીરસિંહ નામનો મહાપ્રનાપી રાજા હતો તે રાજાને એક કુંવરી હતી. જેનું નામ પદ્માવતી હતું. તે પદ્માવતીના સ્વયં-વરમાં દેશ દેશના રાજાઓના કુંવરો આવ્યા હતા, તે સ્વયં-વરમાં નારદમુનિને પણ જવાની ઇચ્છા થઇ અને નારદમુનિએ પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે મારી ઘણી અવસ્થા થઇ છે. હું એક સ્ત્રી પરંતુ મેં સ્ત્રીનું સુખ ભોગવ્યું નથી. યાજ્ઞવલ્કય, વ્યાસ, વસિષ્ઠ, પારાશર, ગૌતમ, ભારદ્વાજ, સર્વ ઋષિઓને સ્ત્રી છે. હું સ્ત્રી વિનાનો છું. તો હું પણ મારા વિવાહ કરું વળી પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે—શ્રીનગરના રાજાની કુંવરી જે પદ્માવતી તે ઘણીજ રૂપવંતી છે; તથા ગુણવાન, અને સુંદર લક્ષણવાળી છે. થોડા દિવસમાં તેનો સ્વયંવર થવાનો છે અને તે રાજકુંવરી સ્વયંવરમાં મને વરે તો ઘણું આનંદ થાય. પરંતુ હું સ્વયં-વરમાં કેવી રીતે જઈ શકું. મારી અવસ્થા ઘણી છે. સ્વયંવરમાં વીસથી પચીસ વર્ષના રાજકુમારો આવશે. જેની પદ્માવતીના જેવી અવસ્થા હશે તેને પદ્માવતી વરશે. મારી તો

દાદી અને મૂછ સફેદ થઈ ગયાં છે. અને એક બે દાંત પણ પડી ગયા છે. માટે મને રાજકુવરી નહિ વરે. જે સુંદર સ્વરૂપવાન તથા તેના જેવો ઉંમરમાં હશે તેને પદ્માવતી વરશે. એવી રીતે નારદમુનિ પોતાના મનમાં ઘણા દુઃખી થઈ અફસોસ કરવા લાગ્યા વળી વિચાર કર્યો કે-હું વૈકુંઠમાં જાઉં. અને વિષ્ણુભગવાનનું શરીર બે દિવસને માટે માગી લાવું તો માફે કામ સફળ થઈ જશે. કારણ કે ભગવાનના શરીરથી કોઈનું શરીર સુંદર હશે નહિ. માટે ભગવાન મને તેમનું શરીર આપે તો જરૂર પદ્માવતી મારા ઉપર મોહિત થઈ મને વરશે. એવો નિશ્ચય નારદમુનિ કરી વૈકુંઠસ્થાનમાં આવ્યા વૈકુંઠલોકમાં આવી મને દંડવત્ પ્રણામ કર્યા અને મને કહ્યું કે-હે ભગવાન મને બે દિવસને માટે આપનું શરીર આપો. બે દિવસ પછી આપ આપનું શરીર પાછું લઈ લેજો એ પ્રમાણે નારદમુનિએ મને કહ્યું. પરંતુ શરમને લીધે જે કામને માટે માફે શરીર નારદમુનિએ માગ્યું હતું. તે કામ મને ન કહ્યું. મેં નારદમુનિના મનની વાત જાણી લીધી હતી. પરંતુ મેં તે કાર્યને માટે તેમને અટકાવ્યા નહિ. અને માફે શરીર બે દિવસને માટે નારદમુનિને આપી દીધું. મેં માફે શરીર તો આપ્યું પણ મુખ માફે આપ્યું નહિ, કિન્તુ વાંદરાનું મુખ મારા શરીરમાં લગાવીને આપી દીધું. નારદમુનિ પણ પોતાના મનમાં આનંદ પામી પદ્માવતીના સ્વયંવરમાં ગયા. સ્વયંવરમાં જઈ રાજકુવરીની ઠરાવર થઈને ઠેકા. અને મનમાં કહેવા લાગ્યા કે હવે જરૂર મને પદ્માવતી વરશે અને હું પણ સ્ત્રીનું મુખ ભોગવીશ. એ પ્રમાણે

નારદમુનિ મનના મનોરથ કરી રહ્યા છે. ફરી લક્ષ્મીજી બોલ્યા કે મહારાજ ! એમ દગો શા માટે કયો ? જે કારણથી નારદ-મુનિ આપનું શરીર લઈ ગયા તે કારણ સફળ નહિ થાય ? પ્રરી ભગવાન્ બોલ્યા કે હે લક્ષ્મી ! નારદ આપણા ભક્ત છે. ભક્તાનું રક્ષણ કરવું એ મારું કામ છે. જો હું મારું મુખ નારદને આપી દઉં તો મારા રૂપનું સૌંદર્ય જોઈ અને કોટિ ક્રમદેવના સમાન મારા મુખની તથા શરીરની કાન્તિ જોઈ પદ્મવતી મોહિત થઈ જાય. અને નારદને વરે. ત્યારે નારદ પ્રપંચમાં પ્રસી જાય, પ્રપંચમાં પ્રસવાથી મારો ભક્તિ ન કરી શકે, તે કારણથી મેં મારું શરીર તો આપી દીધું પણ મુખ ન આપ્યું અને વાંદરાનું આપ્યું એમ બોલી ભગવાન બંધ રહ્યા.

હવે નારદમુનિના હાલ સાંભળો. નારદમુનિ જે સ્વયંવરમાં ગયા હતા તે સ્વયંવરની ઘણીજ સુંદર રચના હતી. તેમાં સોના, ચાંદી, રત્નથી જડેલાં સિંહાસનો ગોઠવ્યાં હતાં, તેમજ સુંદર ઝાડો પણ ગોઠવ્યાં હતાં. સ્વયંવરમંડપમાં ચારે દિશાએ ચાર દરવાજા હતા. ચારે દરવાજામાં ભેરી, ઢોલ, નગારાં વાગતાં હતાં. ચારે દરવાજામાં સુંદર કંઠવાળી સઘવા સ્ત્રી નાના પ્રકારનાં સુંદર ગીત ગાતી હતી. જ્યારે સ્વયંવરમાં એવા પ્રકારની તૈયારી થઈ રહી હતી ત્યારે સર્વ રાજકુવરો તે સ્વયંવરમાં પોતાના દરબજા પ્રમાણે બેસી ગયા છે. નારદમુનિ પણ વાંદરાના મુખવાળું ભગવાનનું શરીર લઈ એક સિંહાસન ઉપર બેસી ગયા છે. પરંતુ

નારદ મુનિને પોતાના મુખના હેવાલની ખબર નથી. નારદ મુનિના મુખને જોઈ સર્વ રાજકુવરો હસવા લાગ્યા. તથા ખીજા જોવાવાળા લોકો પણ નારદ મુનિનું મુખ જોઈ હસવા લાગ્યા. અને એક ખીજાને કહેવા લાગ્યા કે આ રાજાનું શરીર સાફ છે. પરંતુ જે જોવાનું મુખ છે તેજ તેનું ખરાબ વાંદરાનું છે. એ રાજાને બધાં રાજકુવરી પદ્માવતી નહિ વરે. એ પ્રમાણે એક ખીજા વાતો કરવા લાગ્યા. એટલામાં સ્વયં-વરના મહૂર્તનો વખત થયો. ત્યારે રણવીરસિંહે પોતાની પુત્રી પદ્માવતીને સ્વયંવરમાં ગોલાવી, પદ્માવતી પિતાની આજ્ઞાથી દશ બાર દાસીઓને પોતાની સાથે લઈ ઘણાજ સુંદર શણગાર સજ્જ સ્વયંવર મંડપમાં આવી. જ્યારે સ્વયં-વર મંડપમાં પદ્માવતી આવી તે વખતે સર્વ રાજકુમારોની દ્રષ્ટિ પદ્માવતી ઉપર પડી. પદ્માવતીનું કામદેવ સમાન રૂપ જોઈ બધા રાજકુવરોનું મન પદ્માવતી ઉપર ચોંટ્યું. સર્વનું શરીર સિંહાસનો ઉપર છે. પણ મન તો પદ્માવતી ઉપર ચોંટ્યું છે. નારદ મુનિનું મન પણ પદ્માવતી ઉપર ચોંટ્યું છે. સિંહાસન ઉપર તો પ્રકટ નારદમુનિનું શરીર હતું. નારદમુનિને પોતાના મનમાં ધૈર્ય છે કે મારાથી સાફ રૂપ કોઈ રાજકુવરોનું નથી તેથી પદ્માવતી મહુને જરૂર વરશે. જ્યારે પદ્માવતી મને વરશે ત્યારે તે મારી સ્ત્રી થશે તે વખતે મને પણ ઘણાજ આનંદ થશે અને જ્યાં હું જઈશ ત્યાં પદ્માવતીને સાથે લઈ જઈશ. જેમ વશિષ્ઠની સાથે અરૂંધતી રહે છે તેમ મારી સાથે પદ્માવતી રહેશે. એવો વિચાર

નારદમુનિ સ્વયંવરમાં બેઠા બેઠા કરે છે. જ્યારે રાજકુંવરો પશુ પદ્માવતીના રૂપને જોઈ પોતાના મનમાં ચિંતા કરવા લાગ્યા કે પદ્માવતી ઘણીજ સુંદર છે, પરંતુ તે કોને વરશે તે કોઈને ખબર નથી, જેને પદ્માવતી વરશે તે રાજકુંવર ઘણો બાગ્યશાળી બનશે. અને તે પદ્માવતીને સાથે લઈ ખુશી થઈ પોતાના દેશમાં મોટી ધામધૂમથી જશે. અને બીજા સર્વ રાજકુમારો નિરાશ થઈ પોતાને દેશ જશે એમ સર્વ રાજકુમારો પોતાના મનમાં વિચાર કરી રહ્યા છે અને પદ્માવતી મેળવવાને માટે દેવદેવીઓની માનતા રાખી રહ્યા છે. કોઈ રાજપુત્ર કહે છે કે હે દેવી ! તારી કૃપાથી જો પદ્માવતી મને વરશે તો હું તમારું મંદિર સુવર્ણનું બનવીશ કોઈ કહે છે હે દેવી ! હું એક લક્ષ રૂપિયાનું સુવર્ણનું છત્ર ચડાવીશ. એમ સર્વ રાજકુમારો પોતપોતાના મનમાં માનતા માની રહ્યા છે પદ્માવતી ઉપર સર્વનું મન કેવું ચોંટયું છે જેમ શંકર ઉપર માર્કંડેયનું મન લાગ્યું હતું. રામના ઉપર પ્રહલાદનું મન લાગ્યું હતું, માછલી ઉપર જેમ બગલાનું મન લાગ્યું હતું અને તૈયાર રસોઈપર કોઈ ભૂખ્યા માણસનું મન લાગ્યું રહે છે તેમ સર્વ રાજકુમારોનાં મન પદ્માવતી ઉપર ચોંટી રહ્યાં છે. એટલામાં પદ્માવતી પશુ પોતાની દાસીઓ સાથે સર્વ રાજકુમારોને જોવા માટે સ્વયંવરમાં ફરવા લાગી. પદ્માવતીની એક ચાલાક અને ચતુર દાસી કામ્બોજ દેશના રાજકુમારને બતાવી રાજકુમારના વંશનું તથા તેના શૂરવીરતાનું વર્ણન કરવા લાગી અને પદ્માવતીને કહ્યું કે એવો પ્રતાપી આ રાજકુમાર છે પરંતુ પદ્માવતીએ તે રાજકુમારને

પ્રસન્ન કર્યો નહિ. ફરી આઘે જઈ સુરસેન દેશના રાજકુમારને જોવા લાગી તેનું વર્ણન હાસીએ કર્યું તેને પણ પદ્માવતી છોડી કરી આગળ પંચાળ દેશના રાજા પાસે ગઈ અને તેને પણ જોવા લાગી તેનું પણ હાસીએ વર્ણન કર્યું તે રાજકુમાર પણ પદ્માવતીને પ્રસન્ન ન આવ્યો. આઠમા નંબરના સિંહાસનપર નારદમુનિ બેઠા હતા તથા મનમાં ખુશી થઈ રહ્યા છે કે પદ્માવતી હમણાં મારી પાસે આવશે અને મને વરશે કારણકે મારી પાસે ત્રિલોકના નાથ ભગવાનનું સુદર શરીર છે જેથી મારા શરીરને જોઈ મારા ઉપર મોહિત થઈ જશે અને મારા ગળામાં જરૂર વરમાળા આરોપશે. ભગવાનની કૃપાથી હું પદ્માવતીને વરીશ અને મોજ કરીશ. જ્યારે પદ્માવતી મને વરમાળા આરોપશે ત્યારે આ સર્વ રાજકુમારોને ઘણું દુઃખ થશે અને દુઃખી થઈ સર્વ રાજકુમારો પોતપોતાના દેશમાં આઘ્યા જશે એ પ્રમાણે નારદમુનિ વિચાર કરી રહ્યા છે.

પદ્માવતી ત્રણે રાજકુમારોને છોડી ચોથા કનોજ દેશના રાજા પાસે ગઈ. હાસીએ તે રાજકુમારને હેવાલ સંભળાવ્યો. તેમાં પણ પદ્માવતીનું મન ચોંટ્યું નહિ. તેને પણ છોડીને આગળ ગઈ. જે જે રાજકુમારોને છોડી પદ્માવતી આગળ આગળ ચાલતી જાય છે તે તે રાજકુમારોનું મુખ મલિન થતું જાય છે. તથા શરીર પણ સુકાઈ જાય છે. પદ્માવતી રાણી ચૈલ દેશના રાજકુમાર પાસે ગઈ અને તેને પણ જોવા લાગી. હાસીએ તેની પ્રસંસા કરી વર્ણન કર્યું તેને પણ છોડી પદ્માવતી આગળ મારવાડ દેશના રાજા પાસે ગઈ. તેને પણ જોવા

લાગી. દાસીએ તેની પ્રશંસા કરી પણ પદ્માવતીનું મન માન્યું નહિ. તેથી આગળ ગઈ. દાસી સર્વ રાજકુમારોની વશાવળી, શુણ્ણ, પરાક્રમ વગેરે પદ્માવતીને સંભળાવે છે. તેથી પદ્માવતીને માલુમ પડે છે કે આ રાજકુમાર આવો છે, પરંતુ વિધાતાએ જેને માટે પદ્માવતીને યનાવી છે તેજ રાજકુમાર ઉપર તેનું મન લાગશે, અને તેનેજ વરશે. આગળ શુજરાત દેશના રાજા પાસે ગઈ, તેને જોઈ આગળ નારદમુનિ પાસે ગઈ. નારદમુનિ પણ વાંદરાના મુખવાળું ભગવાનનું શરીર લઈ રત્નસિંહાસન ઉપર બેઠા છે. જ્યારે પદ્માવતી પોતાની પાસે આવી ત્યારે ખુશી થયા કે જરૂર પદ્માવતી મને વરમાળ આરોપશે. પણ નારદમુનિને પોતાના મુખની ખજર નથી પણ તેમના મનમાં તો છે કે મારી પાસે ભગવાનનું સુંદર શરીર છે અને મુખ પણ સુંદર છે. પણ નારદમુનિને એમ પણ ખજર નથી કે ભગવાને છળ કરીને વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. પદ્માવતી નારદ પાસે જઈ નારદમુનિનું શરીર જોઈ બહુ ખુશી થઈ પરંતુ જ્યારે પદ્માવતીએ નારદમુનિના મુખ સામું જોયું તો મુખ વાંદરાનું ફીકું વંદરાનું મુખ જોઈ પદ્માવતી હસી અને દાસીને કહેવા લાગી કે હે દાસી ! આ રાજાનું શરીર સાફ છે. પરંતુ મુખ સાફ નથી. એમ પદ્માવતી આમળ કાશીના રાજકુમાર પાસે ગઈ અને તેને જોવા લાગી. તેના ઉપર પદ્માવતીનું મન પ્રત્યક્ષ થયું, અને કાશીના રાજકુમારને ગળામાં વરમાળ પહેલવી. જ્યારે કાશીના રાજકુમારને પદ્માવતી વરી ત્યારે સર્વ રાજકુમાર નિસહાય થઈ પોતપોતાને દેશ આલ્યા ગયા. અને કાશીના રાજકુમાર પદ્માવતીને લઈ ધામધૂમથી કાશી ગયા.

જે વખતે પદ્માવતી નારદમુનિને ઘેડી રાજકુમાર પાસે ગઈ અને કાશીના રાજકુમારને વરમાળ આપી તે વખતે નારદમુનિને ઘણું ક્રોધ થયો અને કહેવા લાગ્યા કે પદ્માવતી મૂર્ખ તથા અભાગી છે. કારણ કે તેણે ત્રણ લોકનું રમણીય અને પૂજ્ય ભગવાનનું શરીર અને સુખ તથા સાધારણ શરીરવ્રજા તુચ્છ પુરુષ કાશીના રાજકુમારને વરી એમ જ્યારે નારદ મુનિએ કહ્યું ત્યારે શ્રીનગરના રાજા રણવીરસિંહ ત્યાં હતા તે નારદની વાત સાંભળી બોલ્યા કે હે રાજકુમાર ! શા માટે ક્રોધ કરો છો. જે પદ્માવતીને સારો રાજકુમાર લાગ્યો તેને પદ્માવતી વરી. આપનાથી કાશીના રાજકુમાર ઘણાજ સારા છે આપ આપનું મોં સાંભળીને વાત કરો ? શા માટે મારી પુત્રીને તમે મૂર્ખ કહો છો તમારું મોં તો જુઓ. શરીરમાં જોવાનું જે સુખ છે તે તમારું ખરાબ વાંદરાના જેવું છે તેથી મારી પુત્રી તમને કેમ વરે ? એમ જ્યારે રાજાએ કહ્યું ત્યારે નારદ મુનિ પણ પોતાના મનમાં ગભરાયા અને રાજાને પૂછ્યું કે તમારો પાસે દર્પણ છે ? તે વખતે રાજાએ નારદમુનિને દર્પણ મંગાવી આપ્યું નારદમુનિએ દર્પણમાં પોતાનું સુખ જોયું તો વાંદરાના સુખ જેવું દેખાયું જેથી નારદમુનિને ઘણું ક્રોધ થયો.

શ્રીનગરના લોકો પણ નારદમુનિની મરકરી કરવા લાગ્યા કે આ રાજા જેવકુદ છે. વાંદરાના સુખને લઈ પદ્માવતીને વરવા આપ્યો છે ? નારદમુનિ પોતાના મનમાં ક્રોધ કરી કહેવા લાગ્યા કે-વિષ્ણુએ મારી સાથે કપટ કર્યું. એમ કહી

નારદ વૈકુંઠ લોકમાં ગયા. નારદમુનિના નેત્રથી અને શરીરથી કોધની જ્વાળા નીકળી રહી છે. મનમાં કહે છે કે વિષ્ણુ કપટી છે તેણે મારી સાથે છળકપટ કર્યું. તેથી મને પદ્માવતી વરી નહિ. જો મારી સાથે વિષ્ણુએ કપટ ન કર્યું હોત તો, જરૂર મને પદ્માવતી વરત. પરંતુ વિષ્ણુએ શરીર મને આપ્યું અને મુખ મને તેમનું ન આપતાં વાંદરાનું આપ્યું તેથી મને પદ્માવતી વરી નહિ. પદ્માવતીની હું ઘણી ઈચ્છા રાખતો હતો, પરંતુ વિષ્ણુએ માફે સર્વ કાર્ય નિષ્ફળ કર્યું અને દુનિયામાં હાંસી કરાવી. પદ્માવતી નહિ મળવાથી મને ઘણું દુઃખ થાય છે. તેથી વિષ્ણુ પાસે જાઈ વિષ્ણુના કૃત્યનો બદલો આપું. એમ મનમાં વિચાર કરી કોધથી નારદમુનિ વિષ્ણુ પાસે જઈ વિષ્ણુને મળ્યા. વિષ્ણુને ઠંડવત્ પ્રણામ પણ કર્યા નહિ. વિષ્ણુ પણ પોતાના મનમાં સમજી ગયા. નારદ વિષ્ણુ પાસે જિભા રહી શાપ આપવા લાગ્યા કે હે વિષ્ણુ ! તમે મારા વિવાહમાં વિઘ્ન કર્યું તેથી મને પદ્માવતી ન વરી. પદ્માવતી મને નહિ વરવાથી હું ઘણો દુઃખી થઈ ગયો છું. તેનો બદલો હું શાપથી આપું છું તે-આપ વૈકુંઠ લોક છોડી આ મૃત્યુ લોકમાં મનુષ્ય શરીર ધારણ કરો ? અને તમારા વિષ્ણુ સ્વરૂપને ભુલ્યા જાઓ. અને દુઃખી થાઓ. આપને સ્ત્રીનો પણ વિયોગ થશે. એમ નારદમુનિ ભગવાનને શાપ આપી વૈકુંઠથી બીજા લોકમાં ચાલ્યા ગયા.

કેટલાક દિવસ પછી વૈકુંઠ લોકથી વિષ્ણુ ભગવાનનો મનુષ્ય લોકમાં અયોધ્યા નગરીમાં રાજા દશરથને ઘેર રામ

અવતાર થયો. દુનયામાં પણ રાજા દશરથને ઘેર રામનો અવ-
તાર થયો એ વાત પ્રસિદ્ધ છે, અઢારમેં વર્ષે રામચંદ્રજીને
જનકપુરીમાં જનકનંદની સીતાજી સાથે લગ્ન થયું. પચીસ
વર્ષે રામચંદ્રજીને વનવાસ જવું પડ્યું. વનવાસમાં રામચંદ્ર-
જીની સાથે જગતમાતા સીતાજી અને તેમના બન્ધુ લક્ષ્મણજી
પણ ગયા. રામ, લક્ષ્મણ, સીતા ત્રણે પિતાની આજ્ઞાથી વન-
વાસ ગયાં અહીં ભગવાનનો વનવાસ થયો.

રાવણ, દેવ, ઋષિમુનિઓ, મનુષ્ય સર્વને દુઃખ આપે છે. તેથી
ભગવાનનો જલ્દી અવતાર થયો. રાવણનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે
હું પૃથ્વી ઉપર ઘણા ઉત્પાત કરું. દેવ તથા ઋષિમુનિઓને
બહુ દુઃખ આપું જ્યારે એમના દુઃખ ભગવાન સાંભળશે
ત્યારે સર્વનાં દુઃખ સાંભળી સર્વના રક્ષણ માટે ભગવાનનો
પૃથ્વી ઉપર અવતાર થશે ત્યારે હું ભગવાન સાથે દુશ્મનાવટ
કરી તેમનોજ મોટો અપરાધ કરીશ. જ્યારે ભગવાનનો અપ-
રાધ કરીશ ત્યારે ભગવાન મને મોટો અપરાધી સમજી મારશે.
જ્યારે હું ભગવાનના હાથથી મરીશ ત્યારે મને ફરી ભગવત્
પદની પ્રાપ્તિ થશે. જો હું દુનિયાને દુઃખ ન દઉં તથા ભગવાન
સાથે દુશ્મનાવટ ન કરું તો ભગવાન મને અપરાધ વિના મારે
નહિ. તેથી ઘણા દિવસ મનુષ્ય લોકમાં રહી ઘણું દુઃખ ભોગ-
વવું પડે. મેં ઘણુંજ રાજ્ય કર્યું હવે મારી સંસારમાં રહેવાની
ઇચ્છા નથી. તેથી ભગવત્ પ્રાપ્ત માટે ભગવાનથી દુશ્મનાવટ
કરું અને નારદમુનિનો પણ ઉપદેશ છે કે ભગવાન સાથે
દુશ્મનાવટ કરવાથી તને ભગવાન જલ્દી મળશે. એ પ્રમાણે

નારદમુનિના ઉપદેશને યાદ કરી, રાવણ દુનિયાને ગ્રહ પીડવા લાગ્યો. એટલામાં ફરી નારદમુનિ રાવણ પાસે આવ્યા. રાવણે નારદમુનિનો ઘણોજ આદર સત્કાર કર્યો અને બોલ્યા કે હે મુનિ મને કોઈ નવી વાત સુણાવો. નારદમુનિ બોલ્યા કે વિષ્ણુને અવતાર પૃથ્વી ઉપર થઈ ચુક્યો છે. અયોધ્યાપુરીમાં હરશરથ સજ્જને ઘેર અવતાર થયો છે. રામ તેમનું નામ છે. લક્ષ્મી પણ સીતા રૂપથી તેમની સહી બની છે. હાલ રામ, સીતા અને લક્ષ્મણ ત્રણે જણું વનમાં છે. હે રાવણ આ નવીન વાત છે. એમ કહી નારદમુનિ ચાલ્યા ગયા.

રાવણને પણ નારદમુનિના કહેવાથી પોતાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે ભગવાનનો અવતાર થઈ ચુક્યો છે. અને ભગવાન સત્ત્રિરૂપ ધારણ કરી વનમાં આવ્યા છે. તથા જગત્માતા લક્ષ્મી પણ સીતારૂપથી સાથે છે. આ વખતે ભગવાન સાથે દુશ્મનાવટ કરવાનો સમય છે. એમ વિચાર કરી જે વનમાં રામ, લક્ષ્મણ સીતા હતાં તે વનમાં રાવણ ગયો. ત્યાં સીતાજીને એકલાં બેઠેલાં દીકાં. રામ, લક્ષ્મણ તે વખતે ત્યાં ન હતા. સીતાજીની પાસે જઈ મનમાં સાળાંગ દણ્ડવત્ કરી, દેવમૂર્તિની પેઠે પોતાને મસ્તક ઉપાડી સીતાને લંકામાં લઈ ગયો, રામ લક્ષ્મણને ખજર મળી કે સીતાજીનું હરણ કરી રાવણ લંકામાં લઈ ગયો. ત્યારે રામચંદ્રજીએ રાવણને બોલો અપરાધી ગણી, રાવણની સાથે યુદ્ધ કરવા લંકામાં ગયા. ત્યાં જઈ રાવણ સાથે જી માસ સુધી બોટું ભયંકર યુદ્ધ કર્યું, એ યુદ્ધમાં રામચંદ્રજીએ રાવણને મારી નાખ્યો. જ્યારે રાવણને મારી નાખ્યો

ત્યારે રાવણુને આત્મા સમચંદ્રણના આત્મા સાથે મળી ગયો અને રાવણુને ભગવત્પદની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. રાવણુ ભગવાનનો પરમ ભક્ત હતો તે વાત ભગવાન તથા વિદ્વાનો જાણે છે. અને રાવણુ પણ જાણે છે. વાલ્મીકિ રામાયણમાં પણ લખ્યું છે કે રાવણુને શૂરવીરતાથી ભગવત્પદની પ્રાપ્તિ થઈ, અને ખીજા ભક્તોએ નમ્રતાથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરી.

હે સદગૃહસ્થો ? રાવણુ લોકટુટિથી ભગવાનનો શત્રુ હતો, બહારથી ભગવાન સાથે દુશ્મનાવટ રાખતો હતો પરંતુ અંતરથી તો રાવણુનું મન રામ ઉપર હતું તેથી રાવણુને ભગવાન પ્રાપ્તિ થઈ એ વાત વાલ્મિકિ રામાયણમાં પ્રસિદ્ધ છે તેમ તમે પણ બહાર મનથી જગત્નો બધો વ્યવહાર કરો પરંતુ તમારું મન પરમાત્મામાં રાતદિવસ રાખો તો તમને પણ પરમાત્મા મળશે એમ હું આશીર્વાદ આપું છું.

નારદ પણ પરમાત્માનો પરમભક્ત હતો ત્યારે નારદની બાહ્યકૃતિ થઈ ત્યારે નારદનું મન પદ્માવતી ઉપર ગયું. ભગવાને વિચાર કર્યો કે મારો ભક્ત સંસારમાં પ્રસી જશે તેટલા માટે ભગવાને નારદના વિવાહમાં વિધ્ન કર્યું કે મારો ભક્ત સંસારમાં કેસે નહિ. હે સજ્જનો ! ભક્તના કાર્યમાં જો ભગવાન વિધ્ન કરશે તથા છળ કરશે તે સારાને માટેજ નારદના વિવાહમાં વિધ્ન કર્યું તેથી જો પ્રાયદા થયા એક તો નારદ સંસારમાં ફસાયા નહિ ખીજો રામાવતાર થઈ જગત્નો

ઉધ્ધાર કર્યો માટે હું એમ માનું છું કે પ્રભુ જે કરે છે તે બધું સારું જ કરે છે કારણ કે—

હાહરો.

જો પ્રભુ કરે સો ઠીક કરે, બુરા પ્રભુસે ના હોઈ;
યોગાનંદ કહે સદા, જાણત હૈ નર કોઈ.

૧૩

એક સમયે અર્જુનને રાજા યુધિષ્ઠિરને પૂછ્યું કે કળિયુગ કેવો આવશે ? તથા કળિયુગમાં માણસો કેવી રીતે વર્તશે ? રાજા યુધિષ્ઠિર બોલ્યા કે હે અર્જુન, કળિયુગ બહુ કઠિન આવશે કળિયુગમાં સદ્ભતિ કોઇક માણસની રહેશે. દુર્ભતિ-વાળા ઘણા માણસો થશે. ધર્મ, કર્મ, ભાવ, ભક્તિ, દાન, પુણ્ય, તીર્થ, યાત્રા, વેદશાસ્ત્ર વગેરેમાં શ્રદ્ધા થોડાક માણસોની રહેશે. ઘણા માણસો વેદશાસ્ત્રને માનશે નહિ ઘણા ક્રુપ થી નીકળશે. નાસ્તિક અને નિર્દય ઘણા થશે જે ભક્તિ, ધર્મ, કર્મ કરશે તેની મશ્કરી થશે. સજ્જનોની સાથે દ્વેષ કરશે. દુર્જન સાથે પ્રીતિ કરશે, નિંદા, સ્તુતિ કળિયુગમાં ઘણી થશે. પુત્ર પિતાની સાથે દ્વેષ કરશે, સ્ત્રી પતિની સાથે દ્વેષ કરશે. ઘેરઘેર કળ્યા થશે, માતાપિતા પુત્રપુત્રીનું માંસ ખાશે. બળીના છિદ્રમાંથી હાથી નીકળશે પણ પુછડું અટકી રહેશે એ પ્રમાણે કળિયુગમાં થશે.

અમુને કહ્યું કે આપે કળિયુગનું વર્ણન કર્યું તે સાંભળ્યું પણ પિતામાતા, પુત્રપુત્રીનું માંસ કેવી રીતે ખાશે તથા જાળીના છિદ્રમાંથી હાથી નીકળશે અને પુછ કેમ અટકશે એ મારા મનમાં શંકા છે, ત્યારે રાજા યુધિષ્ઠિર બોલ્યા કે માતાપિતા પુત્રપુત્રીને પૈસા લઈ પરણાવશે અને તે પૈસાનો ઉપભોગ કરશે તેજ પુત્રપુત્રીનું માંસ ખાવા બરાબર છે કારણ કે કેટલાક પોતાની પુત્રોના પૈસા લઈ પરણાવે છે અને કેટલાક પોતાના પુત્રનો અમુક રૂપીયા ચાંદલો આપે તોજ ખીજાની પુત્રીને પરણે છે. હવે જાળીના છિદ્રમાંથી હાથી નીકળશે અને પુછડું અટકી રહેશે તેનો ખુલાસો કરું છું. કોઈ હજાર રૂપીયા ખર્ચ કરી બ્રાહ્મણ ભોજન કરશે અથવા મોટો યજ્ઞ કરશે જેમાં સર્વ માણસો ભોજન કરી લેશે ત્યારે કોઈ ખીજે વગર આમંત્રણનો માણસ આવી ચડશે તો તેને જમાડશે નહિ અને નિરાશ કરીને પાછો કાઢશે જેથી થોડાક માટે બગાડી હજાર માણસને જમાડ્યા પછી એકને નિરાશ કરી પાછો કાઢ્યો તેજ જાળીમાંના છિદ્રમાંથી હાથી નીકળી ગયો અને પુછડું અટકી રહ્યું.

હો સજ્જનો! જ્યારે તમે ઘણું દાન કરી ઘણાને જમાડો તે વખતે અચાનક કોઈ અતિથિ આવે તેને પણ જમાડશો નિરાશ ન કરશો અને જો નિરાશ કરશો તો હાથીના પુછડાની પેઠે તમે પણ સંસારમાં અટકી પડશો પણ એમ માનજો કે પાંચ રૂપીઆ વધારે ખર્ચ થયું હતું. જેથી છેવટ ન બગાડતાં થોડા માટે કોઈને નિરાશ ન કરશો.

હે સજ્જનો ! દિકરીના પૈસા લેવા તેમાં ઘણુંજ પાપ થાય છે તથા પુત્રનો ચાંદલો પણ આગ્રહ કરીને વધારે ન લેવો કારણ કે મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે કે જે માખાપ પોતાના પુત્રનો ચાંદલો આગ્રહથી વધારે લઈ પરણાવે છે તેણે પોતાનો પુત્ર વેચી દીધો એમ સમજવું. આગ્રહથી પુત્રનો ચાંદલો ન લેવો. તેમ પુત્રીની એક પાઈ પણ ન લેવી એમ મનુભગવાન લખે છે.

જે વખતે રામ લક્ષ્મણ વનવાસ હતા તે વખતે ખંને ભાઈઓને અત્યંત તૃષ્ણા લાગી જેથી તે વનમાં પંપા-સરોવર હતું તેથી તે સરોવર ભણી પાણી પીવાને આદ્ય. ત્યાં એક બગલું ધીરે ધીરે સરોવરના કાંઠે ચાલતું દીકું તે જોઈ રામ-ચંદ્રજીએ લક્ષ્મણને કહ્યું કે—

पश्य लक्ष्मण पंपाया वक्रः परमधार्मिकः ।

शनैः शनैः पश्य भस्ते जीवतां बधशंकया ॥१॥

હે લક્ષ્મણ ! આ બગલો ઘણો દયાળુ છે તથા પરમ ધર્માત્મા છે કારણ કે ધીરે ધીરે પગ મૂકીને પાણીમાં ચાલે છે મારા પગની નીચે ચગદાઇને કોઈ જીવ ન મરી જાય માટે ધીરે ધીરે ચાલે છે. ઉપર પ્રમાણે રામચંદ્રનું કહેવું સાંભળી સરોવરની માછલી પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે આ મુસાફરો અબજ છે જેથી તેઓ બગલાના દુર્ગુણને કાંઈપણ

જાણુતા નથી તેથી પાપી, બગલાને ધર્માત્મા તથા દયાળુ કહે છે એમ વિચાર કરી માછલી બોલી કે—

पथिका नैव जानन्ति जानन्ति सहवासिनः ।

अनेन ध्यानयोगेन मत्कुलं निष्कुलीकृतम् ॥२॥

હે મુસાફરો ! તમે આ બગલાના હાલ નથી જાણતા કારણ કે તમે નવા માણસો છો તેથી તમે તેના હાલ જાણી શકશો નહિ જે માણસ જે માણસની સાથે થોડા દિવસ રહે તેજ માણસ તે માણસના ગુણ અવગુણ જાણી શકે. અમે આ બગલાની સાથે રાતદિવસ હંમેશાં રહીએ છીએ તેથી અમે તેના હાલ સારી રીતે જાણીએ છીએ. આ બગલો ધીરે ધીરે પગ મૂકી શાન્તિથી ચાલે છે તે શાન્તિથી તથા ધીરે ધીરે ચાલવાથી તેણે અમારી માછલી વંશનો નિર્વંશ કરી નાંખ્યો છે. એવા મોટા પાપી બગલાને તમે દયાળુ અને ધર્માત્મા કહો છો તેથી તમે અજાણ હો એમ જણાય છે તે દયા માટે ધીરે ધીરે પગ મૂકી ચાલતો નથી પણ માછલી પકડવાને માટે ધ્યાન લગાવી ધીરે ધીરે ચાલે છે.

હે સજ્જનો ! તમે બગલાના જેવો બાવ મનમાં રાખી કોઈને છળવા માટે મોઢેથી સારી સારી વાતો કરશો નહિ કોઈની સાથે વિશ્વાસઘાત કરશો નહિ જેની સાથે વ્યવહાર રાખવો તેની સાથે ખરેખરો વ્યવહાર રાખવો છગકપટ તણ દુનિયાનો વ્યવહાર કરશો તો પરમાત્મા તમારા ઉપર રાહ રહેશે અને તમે પણ સુખી થશો.

મારવાડ દેશમાં એક મોટો કરોડાધિપતિ વૈશ્ય શેઠ હતો તેને બે પુત્ર હતા. એકની ઉંમર ત્રણ વર્ષની અને બીજાની ઉંમર એક વર્ષની હતી. એટલામાં શેઠનો સ્વર્ગવાસ થયો. મૃત્યુ પુત્રોને શંકાથી એ મોટા કરી, મોટા પુત્રને પરણાવ્યો. તે વખતે મોટા પુત્રની વય સોળ વર્ષની હતી. જેથી તે મોટા મુનીમ વગેરેને સાથે લઈ બહાર દેશાવર વેપાર માટે ગયો. નાનો પુત્ર પોતાને ગામ રહ્યા. નાનો પુત્ર ગામમાં કોઈ સાધુ, રહિતો વગેરે આવે, તેની પાસે જઈ કથા વાર્તા સાંભળવા પ્રેમી રહે છે. ધર્મ, કર્મ, ભાવ, ભક્તિ વગેરેમાં તેનું મન ચાંટી રહે છે. તેની જ્યારે આઠ વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે તેણે એક પ્રતિજ્ઞા કરી કે, હું મેં પ્રથમ સો રૂપિયા દાન કરી પછી અન્ન લેવું. મેં સો રૂપિયા દાન આપવા ન મળે તો અન્ન ખાધા વિના રહેવું, અને મરણ પામવું. જે દિવસે ઉપરની પ્રતિજ્ઞા કરી તે દિવસે પ્રતિજ્ઞા કર્યા બાદ એકાદ બે કલાક પછી જન્મવાનો ખત થયો. એટલામાં તેની માતૃશ્રી તેને જન્મવા તેડવાને આવી. ત્યારે પુત્ર બોલ્યો કે, હે માતા ! આજે મેં એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે, પ્રથમ સો રૂપિયા દાન કરી પછી અન્ન લેવું. માટે તારે મને જમાડવો હોય તો પ્રથમ મને સો રૂપિયા દાન કરવા આપ. કારણ કે દાન કર્યા બાદ હું ભોજન કરીશ. માતા પોતાના પુત્રની વાત સાંભળી કહેવા લાગી કે : પુત્ર ! આવી મોટી પ્રતિજ્ઞા તમે શા માટે કરી ? ત્યારે પુત્ર બોલ્યો કે માતા જો તમારી મરણ હોય તો હું મેં પ્રથમ સો

રૂપીઆ દાન કરવા આપશે તો હું જમીશ નહિતર કોઈ નહીં કિનારે જઈને જેસીશ. પણ દાન આપ્યા વિના હું કોઈ દિવસ જમી શકીશ નહિ. પુત્રની હઠ જોઈ માતાએ પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે આપણને પ્રભુએ ઘણુંજ પૈસો આપ્યો છે. તેટલા માટે હું તેને હંમેશાં સો રૂપીઆ દાન કરવા આપું અને જો નહિ આપું તો તે ભાગી જશે. જેથી લોકોમાં નિંદા થશે અને તે જ્યાં સુધી નહિ જમે ત્યાં સુધી હું નહિ જમી શકું. માતાએ સો રૂપીઆ આપ્યા. પુત્રે રૂપીઆ લઈ બ્રાહ્મણને દાન આપી પછી ભોજન કર્યું. આ પ્રમાણે ઘણા દિવસો થઈ ગયા. અને તેની ઉંમર આઠ વર્ષ થઈ. ત્યારે વિવાહ માટે તેની માગણીઓ આવવા લાગી. તે વખતે માતાએ પુત્રને કહ્યું કે હવે તારા વિવાહની તૈયારી કરવી છે. ત્યારે પુત્ર બોલ્યો કે માતા મારા વિવાહની તૈયારી કરશે નહિ. કારણ કે મારી પાસે જ્યારે પૈસો નહિ રહે અને હું મરી જઈશ તે વખતે મારી સ્ત્રીને દુઃખ થશે. માટે મારો વિવાહ કરશે નહિ. ત્યારે માતા બેઠી કે આપણી પાસે ઘણું દ્રવ્ય છે. જ્યાંસુધી તમે છો ત્યાંસુધી હંમેશાં સો રૂપીઆ દાન કરશે તો પણ આપણું દ્રવ્ય ખૂટે તેમ નથી. અને પાછળ તારી સ્ત્રીને પણ દુઃખ પડશે નહિ. એમ કહી માતાએ પુત્રનો વિવાહ નક્કી કરી લગ્ન પણ કરી દીધું.

લગ્ન કર્યાને બે વર્ષ થઈ ગયાં તેટલામાં તેનો મોટો ભાઈ પણ પરદેશથી ઘણું દ્રવ્ય કમાઈને પોતાના મુનીમો સાથે સુખરૂપ પોતાના દેશમાં આવી પહોંચ્યો. તેને ઘરના હેવાલની

કાંઈપણ ખબર નથી. ઘેર આવ્યા પછી પોતાની માતાને મોટા પુત્રે પૂછ્યું કે, આપણી પાસે કેટલું દ્રવ્ય છે તે જોવા માટે ચોપડા આપો. માતાએ ચોપડા આપ્યા. મોટા પુત્રે દરેક ચોપડા જાતે તપાસ્યા. તેમાં એક કરોડ રૂપીઆ મૂકી પિતા મરણ પામ્યા હતા. માતાને કહ્યું કે આ રૂપીયાનો હિસાબ આપો. સુનીમે અને માતાએ હિસાબ આપ્યો. તેમાં આઠ હજાર લાખ રૂપીયા યોજા હતા. ત્યારે મોટા પુત્રે પૂછ્યું કે આ રૂપીયા ક્યાં ગયા. માતા જોલી કે નાનાભાઈએ ચૌદ વર્ષની ઉંમરથી પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હંમેશાં સો રૂપીયા દાન કરીને જમવું. તેથી હંમેશાં તેને સો રૂપીઆ આપવા પડે છે. તે કારણથી યોજા થયા છે. ત્યારે મોટો પુત્ર જોદ્યો કે માતા અમારી સંમતિ વિના રૂપીયા કેમ આપતાં હતાં ? એમ કહી મોટો પુત્ર નારાજ થઈ ગયો. અને કહ્યું કે—જો નાનો ભાઈ આ પ્રમાણે ચાલશે તો અમને પણ જીવન માગતા કરી દેશે. માટે અમારો અને તેનો દ્રવ્યનો ભાગ વહેંચી લેવો છે. એ પ્રમાણે કહી દ્રવ્યની ત્રણ ભાગે વહેંચણી કરી. જે ભાગ જે ભાઈના અને એક ભાગ માતાનો. માતાએ પોતાનો ભાગ નાના પુત્ર લેવો નાખી દીધો. મોટો ભાઈ પોતાનો ભાગ લઈ વેપાર કરવા લાગ્યો. અને તેમાં ઘણું કમાવા લાગ્યો.

નાનો પુત્ર પોતાની માતા સાથે રહે છે. એક દહાડો તેણે વિચાર કર્યો કે હું સો રૂપીઆ દાન કરું છું અને એક પાઇ પણ કમાતો નથી તો મારું દ્રવ્ય ક્યાં સુધી ચાલશે ? મારું દ્રવ્ય ખૂટી જશે એટલે હું દુઃખી થઈશ એની મને કાંઈ

ચિંતા નથી, પણ મારા દ્રવ્ય સ્વેગો મારી માતાનો ભાગ છે. તે પણ ખૂટી જશે એટલે તેમને પણ દુઃખ થશે. મોટા ભાઈ એક પાઈ પણ આપશે નહિ, એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે માતાને હાથ જોડી કહ્યું કે હે માતા ! મારી પાસે જેટલું દ્રવ્ય છે તેમાંથી તમારા નિર્વાહ જેટલું દ્રવ્ય તમે લઈ લો. કારણ કે મારી પાસે બધું દ્રવ્ય ખલાસ થઈ જશે તે વખતે મોટાભાઈ તમને કંઈ આપશે નહિ. જેથી તમે પણ દુઃખી થશો. માતાએ વિચાર કર્યો કે પુત્ર સાચું કહે છે. તેથી માતાને જેટલું દ્રવ્ય જોઈતું હતું તેટલું લઈ માતા પણ જુદાં રહ્યાં.

દાન કરતાં કરતાં નાના પુત્ર પાસે દશ બાર હજાર રૂપિયા રહ્યા તે વખતે તેણે વિચાર કર્યો કે હવે ચાર છ માસનું ખર્ચ મારી પાસે છે અને તે દ્રવ્ય પણ ખલાસ થશે. જેથી મને દાન કરવાના રૂપિયા મળશે નહિ તેથી કરી હું જમ્યા વિના મરણ પામીશ પણ મરણ એ સાચું છે. મોટે કોઈ તીર્થમાં મરણ પામું તો સાફ. એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે તેની સ્ત્રીને કહ્યું કે હવે હું કોઈ તીર્થસ્થળમાં જઈ રહેવાનો વિચાર કરું છું. મોટે મારી પાસે જે દ્રવ્ય છે તેમાંથી તારે જોઈએ તેટલું લઈ લે અને અહીં રહી મારી માતાની સેવા કર. તારે સ્ત્રી બોલી કે તમે ચાલ્યા જાઓ અને હું અહીં રહું એ બનવાનું નથી. હું પણ તમારી સાથેજ આવીશ તમારી જે પ્રતિજ્ઞા છે તેજ મારી પણ છે. તમારા સુખે સુખ અને દુઃખે દુઃખ હું પણ ભોગવીશ પણ તમને નહિ છોડું.

આવી રીતેના સ્ત્રીનો આગ્રહ જોઈ તેને પણ સાથે લીધી પોતાની પાસે જે દ્રવ્ય હતું તે લઈ જાને જણા હરદ્વાર ગંગાને કિનારે જઈ રહ્યાં ત્યાં જઈ ગંગામાં સ્નાન કરી પૂજન કરી દ્રવ્ય ચડાવ્યું. જ્યાંસુધી પોતાની પાસે દ્રવ્ય રહ્યું ત્યાં સુધી હંમેશાં દાન કરી આનંદ કરી રહ્યાં છે. જ્યારે દ્રવ્ય ખૂટી ગયું ત્યારે ગંગા કિનારે ચાલવા લાગ્યાં. ચાલતાં ચાલતાં એ દિવસ થઈ ગયા. એ દિવસથી તે જાનેમાંથી કોઈએ અન્ન ખાધું નથી રસ્તામાં ઘણું અન્ન મળતું હતું પણ દાન કર્યા વિના કેમ ખાઈ શકે? ત્રીજે દિવસે ચાલતાં ચાલતાં ગંગાકિનારે એક મોટું શહેર આવ્યું તે શહેરમાં એક મોટો શેઠ હતો તે શેઠના દરવાજા ઉપર આ જાને સ્ત્રી પુરૂષ બેસી ગયાં. શેઠ ઘણો ધર્માત્મા હતો તેના દ્વારે જે નાગો ભૂખ્યો જાય તેને અન્ન, વસ્ત્ર વગેરે મળતું હતું. તે શેઠના પહેરેગીર તેમને પ્રશ્ન્યું કે તમારે શું ઇચ્છા છે? અન્ન, વસ્ત્ર જોઈતું હોય તો હું શેઠાણીને કહું તે તેમને આપશે ત્યારે તે બોલ્યો કે અમે ત્રણ દિવસના ભૂખ્યા છીએ જેથી અમને કોઈ જમાડે એવી અમારી ઇચ્છા છે એ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે પહેરેગીર શેઠાણી પાસે ગયો અને આવેલા અતિથિનો હેવાલ શેઠાણીને કહ્યો. ત્યારે શેઠાણીએ પહેરેગીરને કહ્યું કે તેમને જોઈએ તે હલવાઈની દુકાનેથી અપાવો અથવા સીધાની જરૂર હોય તો પાકુ સીધુ અપાવો. પહેરેગીર મુસાફરો પાસે આવીને બોલ્યો કે તમારે શું ઇચ્છા છે? જે હલવાઈની દુકાનેથી કાંઈ લેવું હોય તો હું અપાવી દઉં અને

ને સીધું જોઈતું હોય તો પાકુ સીધું અપાવું. જે જોઈએ તે લો ત્યારે મુસાફર જોડ્યા કે અમને જમાડવાનું કઠિન છે. જે ધર્માત્મા હોય તેજ અમને જમાડી શકે કારણ કે અમારે એવી પ્રતિજ્ઞા છે કે પ્રથમ સો રૂપીઆ દાન કરી પછી જમવું જો પ્રથમ શેઠાણી દાન કરવા રૂપીઆ આપે તો પછી સીધું લઈ જમીએ.

મુસાફરની વાત સાંભળી પહેરેગીર શેઠાણી પાસે ગયો અને મુસાફરે કહેલી હકીકત સંભળાવી. શેઠાણી મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે જો દાન કરવા પહેલાં રૂપીઆ ન આપું તો આ ત્રણ દિવસના બૂખ્યા મુસાફરો મારે ઘેરથી જમ્યા વિના પાછા જશે એ ઠીક નહિ. તેથી શેઠાણીએ સો રૂપીઆ દાન કરવા માટે પહેરેગીર સાથે મોકલ્યા. પહેરેગીરે નીચે આવી રૂપીઆ આપ્યા. જેથી નાહી, ધોઈ, બ્રાહ્મણોને દાન આપી સીધું લઈ રસોઈ બનાવી. અચ્છી રીતે જમ્યા અને તે દહાડે શેઠને ત્યાંજ રહ્યા. બીજે દહાડે શેઠાણીએ તે મુસાફરોને પોતાની પાસે જોલાવ્યા. મુસાફરો શેઠાણી પાસે આવ્યા. ત્યારે શેઠાણીએ તેમને પૂછ્યું કે-તમે કેવા ન્યાતે છો, જાતે કોણ છો, અને ક્યાંના રહેવાશી છો? ત્યારે તે જોડ્યા કે-અમે વૈશ્ય છીએ. મારવાડ દેશમાં રહીએ છીએ. ત્યારે શેઠાણીએ કહ્યું કે મારે ત્યાં નોકર રહેશે? ત્યારે મુસાફર જોડ્યા કે-હું નોકરી તો કરીશ, પણ મને રાખશે કોણ? કારણ કે હું મેથાં સો રૂપીઆ દાન કરવાને માટે જોઈએ તેટલા રૂપીઆ મને કોણ આપે? અને રાખે? ત્યારે શેઠાણી જોડી કે-હું

તમને હંમેશાં સો રૂપીઆ દાન કરવાને માટે આપીશ. અને તમારું ખર્ચ પણ આપીશ. મારા જેટલા નોકરો છે તે સર્વમાં હું તમને શ્રેષ્ઠ બનાવીશ. અને મોટા મુનીમની જગ્યા આપીશ. ત્યારે મુસાફરે રહેવાની હા કહી. અને ત્યાં રહ્યા. તેને શેઠાણી, પુત્ર સમાન અને તેની સ્ત્રીને પુત્રવધૂ સમાન રાખતી.

શેઠ બહારગામ વેપાર માટે ગયા હતા. ત્યાંથી શેઠ ઘણો માલ ખરીદીને ઘરે આવ્યા. ત્યારે શેઠને શેઠાણીએ વાત કરી કે, મેં એક વૈશ્યના પુત્રને આપણે ત્યાં નોકર રાખ્યો છે. તે ઘણો લાયક અને ધર્માત્મા છે. એમ કહી ઉપર બનેલી હકીકત કહી સંભળાવી. ત્યારે શેઠ બોલ્યા કે-તેનું ખર્ચ ઘણું છે. હંમેશાં સો રૂપીઆ દાન કરવા આપવા તે ઉપરાંત તેનું ખર્ચ પણ આપવું. તેથી આપણને ઘણું ખર્ચ થશે. ત્યારે શેઠાણી બોલી કે આપણી પાસે પૈસા ઘણા છે. આપણે પણ ધર્મ કરવો છે. અને આ પણ ધર્મ કરે છે વળી આપણને પુત્ર નથી એથી આ-આપણો પુત્ર એમ આપણે માનીશું. ત્યારે શેઠે કહ્યું કે ભલે રહેા.

શેઠ તે વૈશ્ય પુત્રને બોલાવીને પૂછ્યું કે, તમને કાંઈ વેપાર કરતાં આવડે છે? ત્યારે વૈશ્ય પુત્ર બોલ્યો કે હા. ધર્મપિતા હું વેપારની રીત જાણું છું. ત્યારે શેઠ બોલ્યા કે હું છ લાખ રૂપીયાનો માલ ખરીદી એક વહાણ બરી લાવ્યો છું. તો તે વહાણ પરદેશમાં જઈ વેચી આવ. શેઠે સાથે દશ નોકરો આપ્યા. ધર્મ પુત્ર પણ છ લાખ રૂપીયાનો માલ લઈ

નોકરો સાથે વહાણમાં બેસી, ખીજા દેશમાં માલ વેચવાને માટે ગયો. આગળ ચાલતાં એક બંદર આવ્યું. તે બંદરના કિનારે એક મોટા શેઠની પુત્રી સ્નાન કરતી હતી. તેની નજર આવતા વહાણ ઉપર પડી. તેણે દૂરથી વહાણ ઉપર બેઠેલા વૈશ્ય પુત્રને જોઈ તેના ઉપર મોહિત થઈ, અને તેજ વખતે પ્રતિજ્ઞા કરી કે, જો પરણું તો તેનેજ પરણું નહિતર જન્મભર કુંવારી રહું પણ ખીજા કોઈ પુરૂષને ન પરણું એવી રીતે પ્રતિજ્ઞા કરી તે તુરત પોતાને ઘેર ગઈ અને તેના પિતાને કહેવા લાગી તમે એક વહાણ આવે છે તેને રોકો હું તે વહાણ ઉપર જે એક પુરૂષ છે તેની સાથે પરણવાની છું અને જો વહાણ નહિ રોકો તો હું કુંવારી રહીશ પણ ખીજા પુરૂષ સાથે લગ્ન નહિ કરું. પિતા પુત્રીનું કહેવું સાંભળી વિચારમાં પડ્યો કે હવે શું કરવું ? જો વહાણને ન રોકું તો પુત્રી ખીજા કોઈની સાથે નહિ પરણે અને જો વહાણ રોકું તો માલૂમ નથી કે આ પુરૂષ કોણ છે પણ વગર વિચારે પુત્રીએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે જેથી જેવું પુત્રીનું ભાગ્ય. એમ કહી શેઠ ચાર નોકરો વહાણ રોકવાને માટે મોકલ્યા અને તેમને કહ્યું કે જે વહાણ આવે છે તેને રોકી કહેજો કે તમારો જેટલો માલ છે તેટલો અમારા શેઠ ખરીદી લેશે. નોકરોએ બંદરને કિનારે જઈ વહાણ રોક્યું અને વૈશ્યપુત્રને શેઠને ઘેર લઈ ગયા. શેઠ વૈશ્યપુત્રનો ચોખ્ખો સત્કાર કરી હાથ જોડી બોલ્યા કે તમે મારા જમાઈ છો હું તમારો સસરા છું ત્યારે વૈશ્યપુત્ર અચંખા પામીને બોલ્યો કે તમે મોટા શેઠ થઈ વગર બિચારું કેમ બોલો છો ? મારો

અને તમારો કાંઈ સંબંધ નથી કાંઈ ઓળખાણ નથી તેમ કોઈ દિવસ મળ્યા પણ નથી છતાં તમે મને કેમ જમાઈ કહીને બોલાવો છો ? શેઠ બોલ્યા કે મારી પુત્રીએ તમને દુરથી આવતા જોઈ પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે લગ્ન કરું તો તમારી સાથેજ કરું નહિતર કુંવારી રહું તેથી મેં તમને જમાઈ માની લીધા ત્યારે વૈશ્યપુત્ર બોલ્યો કે શેઠ તમારું કહેવું ઠીક છે પરંતુ તમારી પુત્રીને અન્ન વિના ભૂખે મરવાની ઈચ્છા હોય તો મને વર નહિતર ખીજા કોઈ શેઠના પુત્ર સાથે વરે કારણ કે મારે હંમેશાં સો રૂપીઆ દાન કરી અન્ન લેવાની પ્રતિજ્ઞા છે, હાલ મને દાન કરવાને માટે હું જે શેઠનો નોકર છું તે શેઠ રૂપીઆ આપે છે પણ કોઈ વખતે શેઠ મને નોકરીમાંથી રજા આપે એટલે મને કોણ દાન કરવા રૂપીઆ આપી ભોજન જમાટે ? જેથી હું અન્ન વિના મરી જઈશ તેથી તમારી પુત્રીને પણ મરવું પડશે માટે તમારી પુત્રીને મેં કહેલી વાત પૂછી લો પછી મને તમારી પુત્રી પરણાવો, ત્યારે શેઠ બોલ્યા કે તમે આ શેઠની નોકરી છોડી દો હું તમને હંમેશાં પાંચસો રૂપીઆ આપીશ તેમાંથી હંમેશ તમે દાન કરજો મારી પાસે પચાસ કરોડ રૂપીઆ છે મારે પુત્ર નથી, તેથી તમને પુત્ર માની આનંદ કરીશ માટે તમે મારી પુત્રીને પરણી મારે ત્યાંજ રહો, આ સર્વ દ્રવ્ય ઘરખાર વગેરે તમારુંજ છે, ત્યારે વૈશ્યપુત્ર બોલ્યો કે જે શેઠને ત્યાં હું નોકરી કરું છું તે શેઠને છોડી હું ખીજાની નોકરી નહિ કરું કારણ કે જ્યારે હું ત્રણ દહાડાનો ભૂખ્યો હતો ત્યારે રૂપીઆ દાન કરવા આપી મને

જન્માડયા તે દહાડાથી આજ સુધી હંમેશાં મને રૂપીઆ દાન કરવા આપે છે તો હું તેમને કેવી રીતે છોડી શકું ? હું તેમને ધર્મના પિતા માનું છું અને તે મને ધર્મનો પુત્ર માને છે. તે શેઠ પણ ધનાઢય છે તેમને પણ પુત્રપુત્રી નથી ત્યારે શેઠે કહ્યું કે જ્યારે તમને કાંઈ આપત્તિ આવે ત્યારે અહીં આવજો કારણ કે સર્વ તમારુંજ છે.

વૈશ્યપુત્રને પોતાની સાથે પુત્રી પરણાવ્યો. પછી શેઠનો માલ છ લાખ રૂપીયાનો હતો તે ખરીદી લઈ બાર લાખ રૂપીઆ આપ્યા. એક બીજું વહાણ પોતાની પુત્રીને આપ્યું. સાથે પચાસ લાખ રૂપીઆ આપ્યા. પચીસ લાખ વૈશ્યપુત્રને આપ્યા. બાર લાખનો હાર પુત્રીને આપી બીજા વસ્ત્ર આભૂષણો જન્માઈને પણ આપ્યાં, પુત્રીના વહાણમાં પુત્રી બેઠી અને શેઠના વહાણમાં વૈશ્યપુત્ર બેઠો. પુત્રીના પિતાએ જેટલા રૂપીઆ આપ્યા હતા તે સર્વ પુત્રીના વહાણમાં હતા. વહાણો હંકાર્યાં. આગળ ચાલતાં જે વૈશ્યપુત્રની સાથે દશ માણસો હતા, તેમણે વિચાર કર્યો કે, આપણે શેઠની ઘણા વર્ષથી નોકરી કરીએ છીએ. પણ વીસ રૂપીઆ ઉપરાંત એક પાંઈ પણ મળતી નથી. અને આ વૈશ્યપુત્ર થોડા દહાડાં થયાં આવ્યો છે. તેને હંમેશાં સો રૂપીઆ દાન કરવાનાં મળે છે. ઘરનું ખર્ચ પણ મળે છે. અને આનંદ કરે છે. વળી અહીંથી પણ એક કરોડ રૂપીઆનો માલ અને સુંદર કન્યા પણ મળી છે. માટે આપણે

તેને સમુદ્રમાં ફેંકી દઇ ડૂબાવી દઇએ. વળી તે આપણા શેઠને પુત્ર નથી. માટે શેઠ પણ આપણા ઉપર ગુસ્સે થશે નહિ. અને શેઠને કહીશું કે તે વૈશ્યપુત્ર નાસી ગયો. અને શેઠને ખાર લાખ રૂપીઆ આપીશું એટલે શેઠ પણ ખુશી થશે. અને આ પુત્રીનું વહાણ ખીજા બંદરે ઉતારી સર્વ માલ આપણે વહેંચી લઇશું. એ પ્રમાણે હશે નોકરોએ વિચાર કરી વૈશ્યપુત્રને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. પાંચ માણસો શેઠનું વહાણ લઇ શેઠના બંદરે ગયા. અને ખીજા પાંચ પુત્રીનું વહાણ લઇ ખીજા બંદરે ગયાં.

તે વૈશ્યપુત્રને નોકરોએ સમુદ્રમાં ફેંક્યો ત્યારે તેની સાથે વહાણમાંથી એક લાકડાનું પાટીયું પણ સમુદ્રમાં પડ્યું. નોકરો સમજ્યા કે આ સમુદ્રમાં ડૂબી મરી જશે. પરંતુ તે મરણ પામ્યો નહિ. પણ પાટીયા ઉપર બેસીને જે દિશાનો પવન હતો તે દિશામાં જવા લાગ્યો. બે ત્રણ દિવસે તે સમુદ્રને કિનારે પહોંચી ગયો. કિનારા ઉપર જંગલ હતું. જેથી તેણે જંગલમાં ચાલવા માંડ્યું. આગળ જતાં એક મહાત્માને સમાધિમાં બેઠેલા જોયા જેથી તે તેમના આશ્રમમાં જઇ બેઠો. ત્યારે મહાત્મા સમાધિમાંથી મુક્ત થયા ત્યારે તેમણે વૈશ્યપુત્રને જોઈ પૂછ્યું. અરે તું કોણ છે ? અને આ જંગલમાં ક્યાંથી આવ્યો ? તે વખતે વૈશ્યપુત્રે બિહાર જોડી મહાત્માને બનેલી હકીકત કહી સંભળાવી. જેથી મહાત્માને દયા આવી અને તે વૈશ્યપુત્રને કૃપા પ્રલબ્ધ ખાવા આપ્યા. પણ તે કૃપા પ્રલ

ખાધાં નહિ. અને મહાત્માને કહ્યું કે —મારે પ્રતિજ્ઞા છે કે, સો રૂપીઆ દાન આપ્યા સિવાય જન્મવું નહિ તેથી હું જમીશ નહિ. મહાત્માએ વિચાર કર્યો કે હવે શું કરવું, આ તો બ્રૂખથી અહીં મરી જશે. ત્યારે મહાત્મા યોલ્યા કે, અહીંથી તમે ઘેર જઈ શકશો. તમારું ઘર કઈ દીશામાં છે. તમારા ઘરનો તમને કાંઈ ખ્યાલ આવે છે, ત્યારે વૈશ્યપુત્ર યોલ્યો કે મને કાંઈ ખબર પડતી નથી કે, મારો દેશ તથા ઘર કઈ દિશામાં છે. મહાત્માએ તેનાપર કૃપા કરી પોતાની ચાખડી આપી. પાસે એક દાર હતો તે પણ આપ્યો. દાર અને ચાખડી આપી મહાત્મા યોલ્યા કે, એક હાથમાં દાર પકડો ને પગે ચાખડી પહેરો. આંખો બંધ કરી તમારા શહેરનું તથા તમારા ઘરનું ધ્યાન કરો. વૈશ્યપુત્રે મહાત્માએ કહ્યું તેમ કર્યું. મહાત્મા યોલ્યા કે હવે આંખ ખોલો જ્યારે વૈશ્યપુત્રે આંખ ખોલી, ત્યારે પોતાનાં ઘર બેઠેલો માલૂમ પડ્યો. તેથી અચંખે પામી ચાખડી તેણે પેટીમાં મૂકી અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે, મારી પાસે દાર છે તે દાર મારી સીને આપું કે, ધર્મ માતાને આપું. જો સીને આપું તો ધર્મમાતાને ખોટું લાગશે તેથી તે દાર તેણે ધર્મમાતાને આપ્યો, શેઠ શેઠાણી દાર ભેઈ ઘણાં ખુશી થયાં. અને પૂછ્યું કે વહાણુ બારા ઉપર આવી ગયું છે કે હજી વાર છે. ત્યારે તે યોલ્યો કે, હું આનંદથી આવ્યો છું. અને વહાણુ બે ચાર કલાકમાં આવશે, તેણે બનેલી હકીકત શેઠ શેઠાણીને તેમજ

કેઈને પણ જણાવી નહિ. હું મૈથાં શકના દરવાજામાં પહેરે-
ગીર પાસે ખુરશી નાંખી તે વૈશ્યપુત્ર બેસે છે.

શેઠનું વહાણ લઈ જે પાંચ માણસો આવે છે તે પણ
વહાણ લઈ ખંદર ઉપર આવ્યા અને તેમાંથી એક માણસ
શેઠને ઘેર સમાચાર આપવા આવ્યો. આવીને જ્યાં દરવાજામાં
પગ મૂકે છે ત્યાં વૈશ્યપુત્રને ખુરશી ઉપર બેઠેલા જોઈ કરી
ભયથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે અરે ! આ વૈશ્યપુત્રને અમે
સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો હતો અને તે અહીં ક્યાંથી ? તેણે શેઠને
બધી હકીકત કહી હશે જેથી શેઠ અમને યોગ્ય શિક્ષા કરશે
એવી ખીકથી તેણે ત્યાંજ પ્રાણ છોડ્યા. એવાતની ખબર શેઠને
પડી ત્યારે શેઠે ત્યાં આવી વૈશ્યપુત્રને પૂછ્યું કે હે ધર્મપુત્ર !
આ આપણો નોકર સાજો સારો અકસ્માત કેમ મરી ગયો ?
ત્યાં બેઠેલા ખીજા માણસોને તથા પહેરેગીરને પણ નવાઈ લાગી
કે આ માણસ આમ કેવી રીતે મરણ પામ્યો. ત્યારે વૈશ્યપુત્રે
બનેલી હકીકત શેઠને કહી સાંભળાવી અને કહ્યું કે તે એજ
ખીકથી મરણ પામ્યો છે, શેઠે જ્યારે એ હકીકત સાંભળી
ત્યારે બધા નોકરો ઉપર શેઠને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો. શેઠ ક્રોધથી
જ્યાં વહાણ ઉતર્યું હતું ત્યાં ગયા. જઈને ચાર નોકરો
હતા તેમને પકડી લીધા અને ધમકી આપી કે તમે ખીજું
વહાણ કે જેમાં પુત્રી તથા એક કરોડની આસપાસ રૂબ
છે તે વહાણ ક્યાં મૂક્યું તે જલદી બતાવો ? નોકરો ખીકથી

જે બીજી જગ્યાએ પુત્રીવાળું વહાણ રાખ્યું હતું તે લઈ
 આવ્યા. શેઠને ત્યાં બંને વહાણો તથા પુત્રી સર્વ દ્રવ્ય
 આવી ગયું. જ્યારે શેઠને ત્યાં દ્રવ્ય આવ્યું ત્યારે શેઠ પોતાના
 ધર્મપુત્ર ઉપર બહુ પ્રસન્ન થયા અને કહેવા લાગ્યા કે તમે
 ધર્માત્મા છો તેથી અમારા દ્રવ્યને નુકસાન નહિ થાય પણ
 તમારા ધર્મથી અમને વધારે મળશે. તેની પત્ની પણ તેને ઘણાજ
 આનંદથી મળી. આવી રીતે આનંદ કરતાં કરતાં ઘણા દિવસ
 વહી ગયા તેની નવી સ્ત્રી પાસે બાર લાખ રૂપીયાનો હાર છે;
 તેની ધર્મમાતા પાસે પણ હાર છે પણ પોતાની જુની સ્ત્રી
 પાસે કાંઈ નથી જ્યારે તે વૈશ્યપુત્ર પોતાની સ્ત્રી પાસે બીજ
 ત્યારે મહેણાં માર્યા કરે કે મેં તમારી સાથે ઘણું દુઃખ ભોગ-
 વ્યું પણ મને એકે હાર ન આપ્યો ત્યારે વૈશ્યપુત્ર બોલ્યો
 કે તારા માટે પણ એક બાર લાખ રૂપીઆનો હાર લાવી
 આપીશ. સ્ત્રી બોલી કે બજારનો હાર મારે નથી જોઈતો. મારે
 તો એવો હાર જોઈએ કે તમે ધર્મમાતાને આપ્યો તેવોજ
 હાર જોઈએ તે પ્રમાણે જુની સ્ત્રીએ કહ્યું અને હંમેશાં તેને
 મહેણાં મારી સંતાપે છે. વૈશ્યપુત્રે વિચાર કર્યો કે તેવો હાર
 મહાત્મા સિવાય બીજે કયાંઈ મળશે નહિ એમ કહી મહાત્માએ
 આપેલી ચાખડી પેટીમાંથી કહાડી તેના ઉપર પગ રાખી આંખો
 મીંચી જે જંગલમાં મહાત્મા હતા તે જંગલનું તથા મહા-
 ત્માના આશ્રમનું ધ્યાન કર્યું. ફરી આંખ ખોલી ત્યાં મહાત્માના
 આશ્રમમાં જોયો છે. મહાત્મા તે વખતે પણ સમાધિમાં ગેક

હતા. મહાત્માએ સમાધિમાં જાણ્યું કે, કોઈ મારા આશ્રમ આવ્યો છે. તેથી સમાધિ ખોલી દીધી ત્યારે વૈશ્યપુત્ર મહાત્મા અરણ્યમાં પડ્યો. મહાત્માએ ક્રોધ કરી પૂછ્યું કે, ફરીથી કે આવ્યો ત્યારે વૈશ્યપુત્ર બે હાથ જોડી બોલ્યો કે, કૃપા કર એક હાર આપ્યો હતો તે હાર મેં મારી ધર્મમાંતાને આપે હવે મારી જુની સ્ત્રી મને રોજ મહેણાં મારે છે કે તેવો એ હાર મને લાવી આપો તો આપ કૃપા કરી મને એક હા આપો તો દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ આનંદ કરું. પછી હું પા તમને ભજનમાં વિશેષ કરવા નહિ આવું ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા કે મારી પાસે એવો હાર ક્યાંથી હોય દરેક અમારું મારા દર્શન કરવાને ઇંદ્રની અપ્સરા આવે છે, તે અપ્સરાને મને તે હાર ભેટ આપ્યો હતો. મારી પાસે તે ઘણા વર્ષ થ પડ્યો હતો. કારણ કે તે હાર મારે કાંઈ પણ ઉપયોગી હતો. એટલે મેં તે હાર તને આપી દીધો. માટે કાલ અમાર છે, અને અપ્સરા મારાં દર્શન કરવા માટે આવશે તેમની પાં હું હાર માગીશ અને તે મને આપશે એટલે હું પણ તમ આપી દઈશ. વૈશ્યપુત્ર બોલ્યો ઠીક મહારાજ આજે હું અહીં રહું. બીજે દિવસે અપ્સરાઓ મહાત્માનાં દર્શન કરવા માં આવી અપ્સરાએ મહાત્માનાં દર્શન કર્યાં. ત્યારે મહાત્માએ અપ્સરાને કહ્યું કે તમારી પાસે એક સ્ત્રીજ માગવાનો છું તે તમારાથી બને તો આપો ત્યારે મહાત્માએ એમ કહ્યું ત્યાં અપ્સરાઓને આનંદ થયો અને તેમનું મુખરૂપી કમળ જે

સૂર્યના ઊગવાથી કમળ ખીલે તેમ ખીલી ગયું અને કહ્યું કે તમે નિષ્કામ યોગીપુરુષ અમારી પાસે કોઈ ચીજ માગો તો અમે અમારા ભાગ્યને ધન્યવાદ માનીએ છીએ ત્યારે મહાત્મા જોડ્યા કે, તમે મને પહેલો જે હાર લેટ આપ્યો હતો, તે હાર મારા આશ્રમમાં વૈશ્યપુત્ર આવ્યો છે તેને આપી દીધો હતો. તેણે તે હાર તેની ધર્મમાતાને આપી દીધો. તેથી તેની સ્ત્રી તેને મહેલમાં મારી દુઃખ આપે છે કે, તમે તમારા ધર્મ માતાને જે હાર આપ્યો તેવો એક હાર મને આપો. તેથી મારી પાસે ખીલે હાર લેવાને આવ્યો છે. તો હે અપ્સરાઓ જો તમારાથી બને તો તેવો એક હાર મને આપો તો તે હાર હું વૈશ્યપુત્રને આપી દઉં. કારણ કે તે મારા ભજનમાં વિશેષ પાડે છે, તેથી તે હાર લઈ અહીંથી જાય ને હું ભજન કરું. જ્યારે એવી રીતે મહાત્માની માગણી સાંભળી ત્યારે સર્વ અપ્સરાઓનાં મુખ શ્યામ પડી ગયાં અને શોક કરવા લાગી. ત્યારે મહાત્મા જોડ્યા કે, હે અપ્સરાઓ ! પ્રથમ તમારું મુખ પ્રમુદ્ધ હતું અને હમણાં એકદમ શ્યામ કેમ પડી ગયું. ત્યારે અપ્સરાઓ જોડી કે તમે જે વસ્તુ અમારી પાસે માગી તે આપવાનું અમારાથી બની શકશે નહિ તેથી અમે શોક કરીએ છીએ. હાર તો અમે એક નહિ પણ બે આપીએ પણ જેવો પ્રથમ આપ્યો હતો તેવો હાર અમારી પાસે છે નહિ. કારણ કે અમે એક વખત ઈંદ્રરાજની સભામાં પચીસ અપ્સરાઓ નાચ કરતી હતી ત્યારે અમારો નાચ જોઈ ઈંદ્રરાજ પ્રસન્ન

થયા, અને અમને સર્વ વચ્ચે એક હાર ઇનામ આપ્યો. હાર એક અને અપ્સરાઓ પચીસ તેમાં હાર કેને આપવો ? એક કહે કે હું લઉં, બીજી કહે હું લઉં, એમ અંદરો અંદર વિરોધ થવા લાગ્યો. ત્યારે સર્વે અપ્સરાઓએ વિચાર કર્યો કે, તે હાર મહાત્માને ચઢાવી દેવો, એમ વિચાર કરી આપને હાર તે ભેટ આપ્યો હતો. બીજો હાર અમારી પાસે છે નહિ. પરંતુ આપ અમારી સાથે ઇંદ્રલોકમાં આવો તો અમે બધી અપ્સરાઓ ઇંદ્રરાજાને પ્રાર્થના કરી એક બીજો હાર અપાવી દઈશું. મહાત્મા બોલ્યા ચાલો હું તમારી સાથે ઇંદ્ર પાસે આવું. એમ કહી મહાત્માએ વૈશ્યપુત્રને કહ્યું કે, હું તારે માટે હાર લેવાને ઇંદ્રલોકમાં જઈ છું, અને હું હાર લઈને આવું ત્યાં સુધી તમે મારા આશ્રમમાં રહેજો. ત્યારે વૈશ્યપુત્ર બોલ્યો કે મહાત્મા હું આપ આવશો ત્યાં સુધી આશ્રમમાં બેસી રહીશ. સર્વ અપ્સરાઓ પોતપોતાના વિમાનમાં બેસી ગઈ અને મહાત્મા પણ પોતાના મૃગચર્મ ઉપર બેસી મંત્ર-જળથી આમ્રશ માર્ગે જીડયા. પણ મૃગચર્મનો પગ નીચે લટકતો હતો, તેને વૈશ્યપુત્રે બે હાથથી પકડી તે પણ ઇંદ્ર-લોકમાં જવા લાગ્યો, મહાત્મા મૃગચર્મ ઉપર છે, અને વૈશ્ય-પુત્ર નીચે છે, તેથી મહાત્મા તેને બોધ શકતા નથી. એમ કરતાં સર્વ ઇંદ્રલોકમાં પહોંચ્યા, ઇંદ્ર મહાત્માને પોતાનાજ સિંહાસનમાં પોતાની પાસે બેસાડયા. અપ્સરાઓ ઇંદ્રની પાસે બેસી છે. વૈશ્યપુત્ર પણ છાનોમાનો ઇંદ્ર અને મહાત્મા પ્રાછળ

એસી ગયો. ઇંદ્રે મહાત્માને કહ્યું કે, મને દર્શન આપી કૃતાર્થ કર્યો. આપનું આગમન શા કારણથી થયું છે ? તે વખતે મહાત્માની વતી એક અપ્સરા યોલી કે, હે ઇંદ્રરાજ તમે અમને સર્વને જે હાર લેટ આપ્યો હતો, તે હાર આ મહાત્માને અમે લેટ આપ્યો હતો. મહાત્માએ કોઈ એક વૈશ્યપુત્રને આપ્યો, વૈશ્યપુત્રે તેની ધર્મમાતાને આપ્યો, તે વૈશ્યપુત્રને બે સ્ત્રી છે. નવી સ્ત્રીની પાસે હાર છે, પણ જુની સ્ત્રી પાસે હાર નથી તેથી તે હંમેશાં મહેલમાં મારે છે કે તમે મારે માટે પણ એક હાર લઈ આવો. તો તે વૈશ્યપુત્ર ફરી બીજો હાર લેવાને મહાત્મા પાસે આવ્યો, તો તમે કૃપા કરી એક હાર મહાત્માને આપો અને તે હાર મહાત્મા વૈશ્યપુત્રને આપી દે. તે લઈ વૈશ્યપુત્ર ઘેર ગય, અને મહાત્મા નિશ્ચિન્તથી ભજન કરે. ત્યારે ઇંદ્રરાજ યોલ્યા કે, હે અપ્સરાઓ ! તમે એવી ભાગણી કરી કે, જે મારાથી ન બની શકે ને મહાત્મા મારે ત્યાં આવ્યા પણ હું તેમનું કાર્ય નહિ કરી શકું. તેથી હું દિલગીર છું. એ હાર હું એક વખત બ્રહ્મલોકમાં ગયો હતો, ત્યાં બ્રહ્માજીએ પ્રસન્ન થઈ તે હાર મને આપ્યો હતો. તે મેં તમને આપ્યો. મારી પાસે બીજો હાર નથી. પરંતુ સત્યરૂપોનું શરીર પસંપકારના માટે છે. તેથી મહાત્મા મારી સાથે બ્રહ્મલોકમાં આવે તો હું ત્યાંથી મહાત્માને એક હાર અપાવી દઈશ. ઇંદ્ર વિમાનમાં બેઠા અને મહાત્મા મૃગચમ પર બેઠા. પ્રથમની પેઠે વૈશ્યપુત્ર પણ મૃગ-

ચર્મની નીચે મૃગનો પગ પકડી ત્રણે બ્રહ્મલોકમાં ગયા. મહાત્મા અને ઈંદ્ર બ્રહ્મા પાસે જઈને બેઠા. વૈશ્યપુત્ર પણ છાનો માનો પાછળ બેસી ગયો. ત્યાં પણ કેાઈએ તેને દીઠા નહીં. બ્રહ્માએ ઈંદ્રને પૂછ્યું કે, ઈંદ્રરાજા કેમ આવવું થયું છે. ત્યારે ઈંદ્રે જે હકીકત અપ્સરાઓએ કહી હતી, તે બધી હકીકત બ્રહ્માને કહી સંભળાવી ત્યારે બ્રહ્મા બોલ્યા કે ઈંદ્ર તમારું કહેવું ઠીક છે, પણ જેવો હાર મેં તમને આપ્યો હતો. તેવો હાર મારી પાસે એકે નથી તે હાર હું એક વખત વૈકુંઠલોકમાં ગયો હતો ત્યાંથી વિષ્ણુભગવાને તે હાર મને આપ્યો હતો. તે મેં તમને આપી દીધો. એવો હાર તમને બોધતો હોય તો મારી સાથે વૈકુંઠલોકમાં ચાલો ત્યાં વિષ્ણુભગવાન પાસે માગી મહાત્માને અપાવી દઈશું. એમ કહી સર્વ વિષ્ણુલોકમાં ગયા. ઈંદ્ર, બ્રહ્મા, મહાત્મા એ ત્રણ વિષ્ણુ ભગવાન પાસે બેઠા વૈશ્યપુત્ર પાછળ છુપાઈને બેસી ગયો. સુંદર વિષ્ણુલોક જુએ છે અને મનથી ભગવાનના દર્શન કરે છે. કોઈને ખગર નથી કે વૈકુંઠમાં મનુષ્ય આવ્યો છે. ભગવાન બોલ્યા કે બ્રહ્માજી કેમ પધારવું થયું છે ? બ્રહ્માજીએ ઈંદ્રે કહેલી વાત વિષ્ણુ ભગવાનને કહી સંભળાવી ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન બોલ્યા કે હાર તો તમને બોધ્યો તેટલા આપું પણ મેં આપ્યો હતો તેવો હાર નથી, હું એક વખત કૈલાસમાં ગયો હતો ત્યારે તે હાર મને શિવજીએ આપ્યો હતો. તે મેં તમને આપી દીધો છે. જો તમને એવોજ હાર બોધતો હોય

તો મારી સાથે કૈલાસમાં ચાલો. હું ત્યાં જઈ શિવજીને કહી
એવો હાર અપાવીશ. એમ કહી વિષ્ણુભગવાન, બ્રહ્મા, ઈંદ્ર,
મહાત્મા, વૈશ્યપુત્ર સર્વ કૈલાસમાં ગયા અને શિવજીને મળ્યા
શિવજીની જમણી બાજુએ વિષ્ણુ ભગવાન બેઠા, ડાબી બા-
જુએ બ્રહ્મા, ઈંદ્ર અને મહાત્મા બેઠા, વૈશ્યપુત્ર શિવજીની
પાછળ છાનોમાનો બેસી ગયો. કૈલાસનું અવલોકન કરી આ-
નંદથી શિવજીનાં હર્શન કરે છે વૈશ્યપુત્રના આગમનની કોઈ
દેવને કે મહાત્માને ખબર નથી મહાત્માને તો એમ છે કે
તે મૃત્યુલોકમાં મારા આશ્રમમાં બેઠો છે. શિવજીએ પૂછ્યું
કે વિષ્ણુભગવાન કેમ આવ્યા છો? તમારે શું કામ છે? ત્યારે
વિષ્ણુભગવાને કહ્યું કે મૃત્યુલોકમાં સમુદ્રને કિનારે એક
મોટું જંગલ છે તે જંગલમાં આ સામે બેઠેલા મહાત્મા તપ
કરે છે. તમે મને જે હાર આપ્યો હતો તે હાર મેં બ્રહ્માને
આપ્યો બ્રહ્માએ ઈંદ્રને આપ્યો, ઈંદ્રએ અસુરાઓને આપ્યો.
અસુરાઓએ આ સામે બેઠેલા મહાત્માને આપ્યો, મહાત્માએ
એક વૈશ્યપુત્રને આપ્યો. વૈશ્યપુત્રે તેની ધર્મમાતાને આપ્યો
તે વૈશ્યપુત્રને બે સ્ત્રી છે તેમાં નવી સ્ત્રી પાસે હાર છે અને
જુની સ્ત્રી પાસે હાર નથી તેથી તે રાજ વૈશ્યપુત્રને મહેલમાં
મારે છે તેથી તે ફરી મહાત્મા પાસે હાર લેવાને આવ્યો છે
માટે તમે મહાત્માને એક હાર આપો તો મહાત્મા વૈશ્યપુત્રને
હાર આપી દહતાથી ભજન કરે અને વૈશ્યપુત્ર હાર લઈ પો-
તાને ઘેર જાય. એ પ્રમાણે વિષ્ણુભગવાને કહ્યું ત્યારે શિવજી

બોલ્યા કે વિષ્ણુ ! મારી પાસે પાંચ હાર હતા તેમાં એક હાર તમને આપ્યો અને ચાર હાર મારી પાસે છે તે હું કેાઈને આપીશ નહિ ત્યારે વિષ્ણુભગવાન બોલ્યા કે મહારાજ તમે ચાર હારને શું કરશો ? ત્યારે શિવજી બોલ્યા કે હે વિષ્ણુ ! અમારા કૈલાસમાં એક પંચરત્ન મહેલ બને છે તે મહેલ દોઢ માઈલ લાંબો છે અર્ધો માઈલ ઉંચો તથા પહોળો છે તેને ચાર દિશાએ અકેક દરવાજો છે તે દરવાજા ઉપર અકેક હાર લગાવીશ એટલે તે દરવાજાની શોભામાં વધારો થશે તેટલા માટે મેં ચાર હાર રાખ્યા છે. ત્યારે વિષ્ણુભગવાન બોલ્યા કે મહારાજ એવો કેાણુ મોટો ધર્માત્મા છે કે તેને માટે આ મહેલ બને છે. ત્યારે શિવજી બોલ્યા કે મૃત્યુલોકમાં મારવાડ દેશનો એક વૈશ્યપુત્ર છે તે હંમેશાં સો રૂપીઆ દાન કર્યા વિના જમતો નથી તેને માટે આ મહેલ બને છે. તે વખતે વૈશ્યપુત્ર શિવજીની પાછળથી બોલ્યો કે હે મહારાજ ! તે વૈશ્યપુત્ર તો હું છું. જ્યારે વૈશ્યપુત્ર એમ બોલ્યો ત્યારે બ્રહ્મા વિષ્ણુ, મહેશ, ઈંદ્ર, મહાત્મા તથા કૈલાસવાસી બીજા દેવો નવાઈ પામ્યા કે આ મૃત્યુલોકનો માણસ અહીં કયાંથી ? ત્રણે દેવોએ પાછળ બેસું તો વૈશ્યપુત્રને છુપાએલો દીઠો. મહાત્માને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો કે આ અહીં કયાંથી આવ્યો. મેં તેને કહ્યું હતું કે મારા આશ્રમમાં રહેજે અને તેણે પણ કહ્યું હતું કે હું રહીશ છતાં અહીં કયાંથી ? એમ વિચાર કરી વૈશ્યપુત્ર ઉપર ઘણો ક્રોધ કર્યો. જ્યારે શિવજીએ મહા

તમાને કહ્યું કે મહાત્મા તમે શા માટે ક્રોધ કરો છો ? ત્યારે મહાત્મા બોલ્યા કે મહારાજ ! હું તેને કહી આવ્યો હતો કે હું તારા કામ માટે બાઉ છું તું અહીં બેસજે. તો મારી આજ્ઞા ભંગ કરીને અહીં શા માટે આવ્યો ? તેટલા માટે હું ક્રોધ કરું છું. શિવજી બોલ્યા કે હવે ક્રોધ ન કરો. જ્યારે મૃત્યુલોકમાંથી ઈદ્રલોકમાં આવ્યો ત્યારે તમે તથા ઈદ્ર કેમ ન જોયો ? ત્યાંથી વ્રહ્મલોકમાં આવ્યો ત્યાં પણ ન જોયો ત્યાંથી વિષ્ણુલોકમાં આવ્યો ત્યાં પણ ન જોયો અને અહીં કૈલાસમાં આવ્યો ત્યાં પણ ન જોયો પણ જ્યારે તે બોલ્યો ત્યારે તમને અને અમને ખબર પડી. આ વૈશ્યપુત્ર મોટો ધર્માત્મા છે માટે એના ઉપર ક્રોધ ન કરો. પછી ત્રણે દેવ બોલ્યા કે હે વૈશ્યપુત્ર ! તારે માટે અહીં મહેલ બને છે. દશ હજાર અપ્સરાઓ રાખી છે, પાંચ હજાર ગંધર્વ વગેરે તમારા માટે રાખ્યા છે માટે હવે અહીં રહો. ત્યારે વૈશ્યપુત્ર બોલ્યો કે હું અહીં નહિ રહું. જે હંમેશાં સો રૂપીઆ દાન કરવાથી મને આટલું સુખ મળે છે તો હું ફરી મૃત્યુલોકમાં જઈ હંમેશાં હજાર રૂપીઆ દાન કરીશ. હું અહીં રહી પુણ્ય કરી ન શકું અહીં તો તેનું ફળ ભોગવવાનું છે માટે મૃત્યુલોકમાં જઈ ખૂબ પુણ્ય કરીશ તેથી મને આના કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ પદ મળશે. ત્યારે ત્રણે દેવ વૈશ્યપુત્ર ઉપર પ્રસન્ન થયા અને તેને જે હાર જોઈતો હતો તે હાર આપી કહેવા લાગ્યા કે તમે મૃત્યુ લોકમાં જાઓ ત્યાં ઘણુંજ દાન કરો તમારું શરીર ત્યાંથી

છુટી જશે અને આવશે ત્યારે તમને કુબેરભંડારીનું પદ આપીશું એમ કહી સર્વ દેવ પોતપોતાના લોકમાં ગયા. વૈશ્યપુત્ર મહાત્મા સાથે મૃત્યુલોકમાં આવ્યો મહાત્મા પોતાનાં આશ્રમમાં આવ્યા અને વૈશ્યપુત્ર હાર લઈ પોતાને ઘેર ગયો. ઘેર જઈ જુની સ્ત્રીને હાર આપ્યો જુની સ્ત્રી પણ હાર બેઈ ખુશી થઈ ગઈ. વૈશ્યપુત્ર હવે હંમેશ હજાર રૂપીઆ દાન કરવા લાગ્યો. જ્યાં સુધી જીવ્યો ત્યાં સુધી હજાર રૂપીઆ હંમેશાં દાન કર્યું. છેવટે જ્યારે તેનું શરીર છુટી ગયું ત્યારે કૈલાસલોકમાં ગયો અને ત્યાં તેને કુબેરભંડારીનું પદ મળ્યું.

હે સદ્ગૃહસ્થો ! જુઓ ધર્મનો મહિમા કેવો છે ? વૈશ્ય-પુત્ર સમુદ્રમાં પડ્યો હતો, પણ તેનો ધર્મ બળવાન હતો તેથી સમુદ્રમાંથી પણ બચ્યો. ધર્મના પ્રતાપથી અને મહાત્માની કૃપાથી મનુષ્ય શરીરે પણ ઈંદ્રલોક, યજ્ઞલોક, વૈકુંઠલોક, કૈલાસલોક બેઈ આવ્યો તથા સર્વ દેવોનાં દર્શન પણ કરી આવ્યો. મનુષ્ય શરીર છુટ્યા પછી મોટું કુબેરભંડારીનું પદ મળ્યું. એમ તમે પણ ધર્મના શરણે રહેશો તો ધર્મ તમને મોટા દુઃખમાંથી બચાવશે અને છેવટે પ્રભુપદ મળશે.

चलेद्धिमेवचिचलेद्धिमग्निर् कदापि काले पृथगीचलेद्धि ।

चलेद्धि तारारदिचन्द्रमंडलं सत्पुरुषवाक्येन चलेद्धि धर्मः ॥१॥

સજ્જનો હવે ધર્મ અધર્મનો મહિમા સાંભળો. ધર્મ એ શી વસ્તુ છે. તે જાણવાની ખાસ જરૂર છે. દુનિયાનું બીજું જ્ઞાન હોય અથવા ન હોય, બીજી વસ્તુનું જ્ઞાન હોય તો, દુનિયાનું સુખ મળે, જો કંઈ પણ જ્ઞાન નહિ હોય તો દુનિયાના સુખમાં ખામી રહેશે. જેથી થોડું સુખ મળશે. જેટલું સુખ અને દુઃખ જેના જાગ્યમાં લખ્યું હોય તે તેને જરૂર ભોગવવું પડશે. ભલે દુનિયાના વ્યવહારમાં કુશળ હોય અગર ન હોય, જે સારાં પુરાં કર્મ પાછલા જન્મમાં કર્યાં હોય, તેનું ફળ જરૂર આ જન્મમાં મળશે. કારણ કે સુખની ઇચ્છા સર્વ પ્રાણી કરે છે. પરંતુ સુખ સર્વને મળતું નથી દુઃખની ઇચ્છા કોઈ પણ પ્રાણી કરતું નથી. તો પણ સર્વ થોડું ઘણું દુઃખ ભોગવે છે. સુખ તથા દુઃખનું મૂળ કારણ ધર્મ અધર્મ છે. ધર્મનું જ્ઞાન હોવાથી, તથા ધર્મનું ફળ સુખ પ્રિય હોવાથી, સત્કર્મમાં પ્રીતિ થાય છે. જ્યારે સત્કર્મમાં પ્રીતિ થાય છે, ત્યારે સત્કર્મ કરે છે. જ્યારે અધર્મનું જ્ઞાન થાય છે તથા અધર્મનું ફળ જે દુઃખ તેના પર દ્વેષભુષિ ઉપજે છે, ત્યારે અસત્ય કર્મને છોડે છે. તે કારણથી ધર્મ અધર્મનું જ્ઞાન જરૂર હોવું જોઈએ. સત્કર્મમાં પ્રવૃત્તિને માટે ધર્મનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. દુષ્ટકર્મથી નિવૃત્તિને માટે અધર્મનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. વેદવિહિતકર્મજન્યોષમઃ વેદ વિહિત જે ન્યાસદાનાદિ કર્મ છે તે કર્મ કરવાથી જે પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેને ધર્મ

કહે છે. ધર્મ કહેા, પુણ્ય કહેા, અદૃષ્ટ કહેા, અપૂર્વ કહેા એ સર્વ એકજ વાત છે. વૈદનિષિદ્ધકર્મજ્ઞયોઽવર્મઃ વેદ નિષિષ્ઠ જે કર્મ છે, તે જીવહિંસા પરહાસગમનાદિ, તેં કર્મ કરવાથી જે પાપ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને અધર્મ કહે છે; પાપ કહે છે. ધર્મનું પ્રજા જે સુખ છે તે પ્રાણીમાત્રને પ્રિય છે. દેહ, ઇન્દ્રિય અને મનોવ્યાપારને કર્મ કહે છે અને એનેજ કાયિક, વાચિક, માનસિક કર્મ કહે છે. એ ત્રણેથી ધર્મ અને અધર્મ થાય છે. કાયિક, વાચિક, માનસિક જે સત્કર્મ છે તે સત્કર્મ કરવાથી ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. અને ધર્મથી સ્વર્ગ ફળ મળે છે અને તે સ્વર્ગ ફળ બધાને જોઈએ.

કાયિક, વાચિક, માનસિક જે દુષ્ટ કર્મ છે તેથી અધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. અધર્મથી નરકનું પ્રજા મળે છે. તે કોઈને જોઈતું નથી. સત્કર્મ કરવામાં દેહ, ઇન્દ્રિય, મન એ બધાનો સંયમ જોઈએ અને તે માટે સત્કર્મ કરવામાં દુઃખ થાય છે. દુષ્ટ કર્મ કરવામાં કાંઈપણ સાધન ન જોઈએ. માત્ર એક ઈચ્છા જોઈએ તેથી દુષ્ટ કર્મમાં કાંઈ દુઃખ ન થાય. જેથી કોઈ માણસને તાવ આવે છે, તે વખતે તે માણસને દુઃખ, દહીં, ઘી વગેરે ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, તે પદાર્થો ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ છે પણ તે ખાવાથી, તાવ ઉતરવાને બદલે વધારે આવે છે અને કવીનાઇન ખાવામાં તેને દુઃખ થાય છે કારણ કે કડવું છે પણ તે ખાવાથી તાવ ઉતરી જાય છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે જે

કવીનાર્ધન છે તે તાવવાળા માણસને કડવી લાગે છે પણ તાવ ઉતરી જાય છે. તેવીજ રીતે ધર્મ છે તે પણ પ્રથમ દુઃખ આપે છે, પણ પરિણામે ભાવી લોકનું સુખ આપશે. દ્વંધ, દહીં, ઘી, વગેરે, ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, પણ તેથી તાવ ઉતરવાને બદલે વધારે આવે છે. તે પ્રમાણે અધર્મનું છે. દુષ્ટ કર્મ કરવાથી વર્તમાન કાળમાં સુખ મળશે તેથી મનુષ્યો ખુશી થશે. પરંતુ ભવિષ્યમાં દુઃખજ મળવાનું તથા પરલોકનું સુખ પણ બગડવાનું.

માટે હે સદ્ગૃહસ્થો ! સત્કર્મ કરવાથી વર્તમાન કાળમાં દુઃખ થશે તો પણ સકર્મ છોડશો નહિ કારણ કે સત્કર્મ ભાવિ જન્મમાં મોટું ફળ છે; જુઓ રાજા હરિશ્ચંદ્ર, મોરચંજ, બળીરાજ, યુધિષ્ઠિર તેમને સત્કર્મ કરવાથી કેટલું દુઃખ મળ્યું હતું તં વાત જગપ્રસિદ્ધ છે, પણ તે સત્કર્મનું ફળ પછી તેમને ત્રીસ કરોડ અડસેઠ લાખ વર્ષ ઈંદ્રાસન મળ્યું. હિરણ્યકશ્યપ, શિશુપાલ, કંસ, દુર્યોધન વગેરે ઘણા પાપી હતા, તેઓ ઘણા મોજશોખ કરતા હતા. તેનું ફળ પણ જુઓ છેવટે તેમને નાશ થયો. માટે જો તમને સુખની ઈચ્છા હોય તો સત્કર્મમાં જેટલું દુઃખ પડે તેટલું સહન કરો. પણ સત્કર્મને છોડો નહિ. અને ધર્મકર્મ, કરો. આ દુનિયા ઉપર જેટલા ધર્માત્મા થયા તે સર્વ દુનિયા ઉપર દુઃખી થયા. પણ અંતે સ્વર્ગમાં સુખ મળ્યું. માટે હંમેશાં જેટલું થઈ શખવું કે પહેલાં જેટલું સુખ થાય તેથી

અધિક પાછળ દુઃખ થાય અને પહેલાં જેટલું દુઃખ થાય તેથી
અધિક પાછળ સુખ થાય માટે છેવટ તમને પણ સુખની
ધંધા હોય નો દુઃખને ન ગણકારતાં તમે સતકર્મ કરો જેથી
છેવટે સુખ મળશે.

એક રાજા હતો તે પોતાના રાજમહેલમાં હંમેશાં એક
બ્રાહ્મણ પાસે પૂરાણની કથા વંચાવતો હતો. રાજા હંમેશાં કથા
સાંભળવા બેસતા હતા એવી રીતે કથા વાંચતાં વાંચતાં ઘણા
દિવસો થઈ ગયા, એક દિવસ કથામાં અગસ્ત્ય, વશિષ્ઠ, વિશ્વા-
મિત્ર ઋષિઓની વાત આવી. ત્યાં એમ આવ્યું કે અગસ્ત્ય
ત્રણ અંજળીમાં આખો સમુદ્ર પી ગયા હતા. વશિષ્ઠ એવા
યોગી હતા કે જે મોટેથી કહે તે થાય. વિશ્વામિત્રે એવાં મોટાં
કાર્યો કર્યાં છે કે, એક વખત બ્રહ્માની સાથે વિશ્વામિત્રને
વિરોધ થયો જેથી ખીજી સૃષ્ટિ બનાવા લાગ્યા. એ પ્રમાણે
પૂરાણમાં વાત આવી. તે વાત સાંભળી રાજા બોલ્યા
કે—હે બ્રાહ્મણ જો તારા પૂર્વજે કેવા કેવા સમર્થ થઈ ગયા
છે. જે બ્રાહ્મણના ડરથી રાજા સિંહાસનેથી ઊઠી આસન
આપતા હતા. અને રાજ્ય માટે તો રાજ્ય પણ આપી દેતા
હતા. કર્ણાવતારાણેશ્વર તમે અન્ય વર્ણના ગુરુ હતા અને છો.
અર્વ જ્ઞાતિ કરતાં શ્રેષ્ઠ છો. શાસ્ત્રના સ્વનાર તથા સર્વને સાંસારિક

અને પારલૌકિક જાગૃતોમાં ઢોરનાર પણ તમેજ હતા. તમે પણ બ્રાહ્મણ છો. અને તેઓ પણ બ્રાહ્મણ હતા. એ સર્વ તમારું કર્મ નષ્ટ થઈ ગયું. આજે તમારા તથા તમારા કુટુંબના પોપણ માટે કેટલું કષ્ટ સહન કરવું પડે છે. તમે ઘણા હહાડા થયાં કયા મારે ત્યાં વાંચો છો. અને તેમાંથી જે કાંઈ મળે તેમાં તમારો નિર્વાહ ચલાવો છો. એ ઓછી શોચનીય વાત છે ?

એ પ્રમાણે રાજાએ બ્રાહ્મણને કહ્યું ત્યારે બ્રાહ્મણે વિચાર કર્યો કે—રાજાએ મને મહેલમાં માર્યાં, પણ ફીકર નહિ. હમણાં હું રાજાના બેલેલા શબ્દો રાજાના મુખમાંજ પાછા ન નાંખું તો હું બ્રાહ્મણ નહિ. એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ વિચાર્યું કરીને બોલ્યો કે—હું રાજા સાંભળો ! તમે વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ, વગેરે ઋષિઓના પરાક્રમનું વર્ણન કર્યું તેવું પરાક્રમ તમારામાં પણ તમારે જોવું હોય તો બતાવી આપું, તમે કહો તો આ તમારો મહેલ સુવર્ણનો બનાવી આપું. અથવા તમે કહો તો તમને શાપ આપી પત્થર બનાવી દઉં. તમે જેમ કહો તેમ કરું, હું જેમ કહીશ તેમ થશે મારું વચન મિથ્યા નહિ જાય; એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણે જ્યારે રાજાને કહ્યું ત્યારે રાજાના મનમાં શંકા થઈ કે આ બ્રાહ્મણમાં પોતાનું ગુજરાન ચલાવવાની શક્તિ નથી તથા પૈસાના લોભથી મારી પાસે કયા વાંચે છે અને કહે છે કે કહે તો તારો મહેલ સુવર્ણનો બનાવી દઉં અથવા શાપ આપું તો તને પત્થર બનાવી દઉં એવી રીતનો

ખોટો આડંબર કરે છે. એમ વિચાર કરી રાજાએ ગ્રાહ્યણને કહ્યું કે
 જો તમારામાં આટલું બધું પરિણામ હોય તો મારા બંગલાને
 સુવર્ણનો બનાવી દો. ત્યારે ગ્રાહ્યણ બોલ્યો કે એમ ક્યાં
 લાખ્યું છે કે વિશ્વામિત્ર, વશિષ્ઠ વગેરે ગ્રાહ્યણો મોટા મોટા
 સિદ્ધ થઈ ગયા. ત્યારે રાજા બોલ્યા કે આજેજ તમે કથામાં
 વાંચ્યું. ત્યારે ગ્રાહ્યણ બોલ્યો કે કાલની કથા તમે સાંભળી
 હતી કે નહિ કાલની કથામાં આવ્યું હતું કે રાજા પ્રિયવ્રત
 મહાપ્રતાપી થઈ ગયા. તેને નવ પુત્ર હતા તે નવ પુત્રને
 માટે પોતાનો સ્થ પૃથ્વી ઉપર નવ વખત ફેરવ્યો તો પૃથ્વીના
 નવ ખંડ બનાવી દીધા અને તે હરેક ખંડનો પોતાના પુત્રને
 રાજા બનાવ્યો. એક રાજા પૃથ્વી થઈ ગયો જેના નામથી આ
 પૃથ્વી પણ પ્રસિદ્ધ છે; એક રાજા સગર થઈ ગયો તેને સાઠ
 હજાર પુત્ર હતા તે પુત્રોને કપિલદેવ મુનિએ શાપ આપી
 બાળી મૂક્યા તેનો પૌત્ર જે બગીચે રાજા સ્વર્ગમાંથી ગંગાને
 પૃથ્વી ઉપર લાવ્યા તેમના નામથી ગંગાનું નામ પણ બાગી
 ચી પડ્યું છે. એ પ્રમાણે વાત કાલે આવી હતી. હે રાજા!
 જો તારા પૂર્વજો પણ કેવા કેવા સમર્થ થઈ ગયા. પોતાના
 વચન માટે પોતાની રાજગાંઠી પણ છોડી દે એવા એકવચની
 હતા તથા પોતાની પ્રજાને પુત્રપુત્રી પ્રમાણે પાળતા અને તેમના
 સુખે મુખી અને દુઃખે દુઃખી રહેતા જેથી આજ સુધી તેમની
 આ જગતમાં અચળ કીર્તિ છે. હે રાજા તેઓ ગ્રાહ્યણ હતા
 કે ક્ષત્રિય હતા તમે કોણ છો ? જો તમે પણ ક્ષત્રિય હો તો
 તેમના જેવા કામ કરો નહિતર કહો કે હું ક્ષત્રિય નહિ આનો

જવાબ તુરત આપો. ત્યાર બાદ હું તમારો ખંગલો સુવર્ણનો
 બનાવી દઉં. ત્યારે રાજા બોલ્યો કે અમે ક્ષત્રિય છીએ અને
 તેઓ પણ ક્ષત્રિય હતા પણ તેઓ તો સત્યયુગમાં થઈ ગયા
 તે યુગ એવો હતો માટે એવા પ્રતાપી થઈ ગયા. અત્યારે
 કળીયુગ છે આ યુગમાં એવું સામર્થ્ય ક્યાંથી આવે! બ્રાહ્મણ
 બોલ્યો તો હું પણ તને કહું છું કે વ્યાસ, વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર
 વગેરે સત્યયુગમાં થઈ ગયા. તો હે રાજન તું અસાની છે
 વિચારહીન છે કારણ કે તું કહે છે કે એ સર્વ રાજા સત્ય
 યુગમાં થઈ ગયા અત્યારે કળીયુગ છે માટે એવું સામર્થ્ય
 ક્યાંથી આવે તો તારે માટે કળીયુગ છે અને મારે માટે સત્ય
 યુગ છે તો હે રાજન તમે કળીયુગના ક્ષત્રિય છો અને હું
 કળીયુગનો બ્રાહ્મણ છું. તે સત્યયુગના ક્ષત્રિય હતા અને તે
 સત્યયુગના બ્રાહ્મણ પણ હતા; જેમ તમે કર્મહીન થઈ ગયા
 તેમ હું પણ આ કળીયુગથી કર્મહીન થઈ ગયો છું
 જે માણસ પોતે દોષિત છે તે બીજાને દોષિત નહિં કહી શકે
 કારણ કે બીજાને દોષિત કરશે તો તે પણ તેનો દોષ પ્રગટ
 કરશે માટે હે રાજન! કળીના પ્રતાપથી તમે ધર્મકર્મહીન
 થયા તેમ અમે પણ ધર્મકર્મહીન થયા. જો તું તને પોતાને
 ક્ષત્રિય સમજે તો મને પણ બ્રાહ્મણ સમજ જો તું તને
 પોતાને ક્ષત્રિય ન સમજે તો મને પણ બ્રાહ્મણ ન સમજ.
 એમ જ્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું ત્યારે રાજા હાથ જોડી બ્રાહ્મણના
 ચરણમાં પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, આપનું
 કહેવું ઠીક છે. કારણ કે પૂર્વે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય હતા તે સત્ય

યુગના પ્રભાવથી મોટા સત્યવાદી અને પ્રતાપી થઈ ગયા. આજકાલ કળીએ આપણને દબાવી દીધા છે તેમાં દોષ કેને દેવો ? આ તો યુગનો ધર્મ છે યુગયુગનું કાર્ય કરે છે અને તે અનુસાર સર્વ ચાલે છે.

માટે હે સજ્જનો યુગ યુગનો ધર્મ બળવે છે તેમાં કોઈને દોષ દેવાનો નથી. કોઈના દોષ ખુલા ન કરવા, સામા માણસના શુભ ગ્રહણ કરવા તથા આપણાથી બને તેટલું ધર્મ ધ્યાન કરવું જેથી સ્વર્ગનું સુખ મળે.

એક રાજા હતો. તેનું રાજ્ય ઘણુંજ મોટું હતું. રાજા પાપિષ્ઠ હતો કોઈ મહાત્મા કે પંડિતોમાં એને શ્રદ્ધા ન હતી. કોઈ મહાત્મા રાજાને ઘણું સમજાવે કે અધર્મ ન કરવું પણ રાજા તેને મશ્કરીમાં ઉડાવે રાજા હંમેશાં પાપ કરે છે; ધર્મ એ શી વસ્તુ છે તે રાજા જાણતોજ નથી એટલે ધર્મ કોઈ દિવસ કરતોજ નથી. આખી જીંદગી પાપ કરવા માંજ ગાળી અને મરણપથારીએ પડ્યો ત્યારે ચમરાબના દૂતો આવ્યા અને રાજાને મૃત્યુલોકમાંથી લઈ સૈરૈ નરકમાં નાંખ્યો. રાજા જ્યારે નરકમાં આવ્યો ત્યારે ઘણો પસ્તાવો લાગ્યો કે મેં ઘણું પાપ કર્યું તેનું ફળ મને મળ્યું રાજા પસ્તાવો કરવા લાગ્યો કે મને ઘણા મહાત્માઓ અને ઋષિ

મુનિઓ સમજાવતા કે રાજા અધર્મ ન કરે તો પણ મેં તે વખતે કોઈનું કહેવું માન્યું નહિ અને મહાત્માના અમૂલ્ય ઉપદેશને મશ્કરીમાં ગણી કાઢ્યો તો હવે હું તે પાપનું ફળ ભોગવું છું મહાત્મા તે વખતે ખરો ઉપદેશ કરતા હતા પણ મેં મારી મૂર્ખતાથી તે વખતે માન્યું નહિ. તે વખતે મારી અધર્મબુદ્ધિ હતી, ધર્મબુદ્ધિ નહતી જો તે વખતે મહાત્માનો ઉપદેશ માન્યો હોત તો તે વખતે મારી પાસે ધર્મ કરવાનાં સાધનાં સાધનો પણ હતાં જેથી ધર્મ કર્યો હોત તો આ નરકમાં ન આવત પણ સ્વર્ગે જાત.

રાજા એ પ્રમાણે પોતાના મનમાં ઘણો પસ્તાવો કરે છે એટલામાં જેમ ડોક્ટર હોસ્પીટાલમાં રોગી માણસોને જોવા જાય છે તેમ યમરાજા પણ ફરેક નરકના પાપી જીવોને જોવા માટે આવ્યા. જ્યાં રાજા નરકમાં પડ્યો પડ્યો વિચાર કરે છે ત્યાં જોતાં જોતાં યમરાજા આવી પહોંચ્યા. તે વખતે નરકમાંથી રાજાએ યમરાજાને પ્રજ્ઞામ કર્યા. યમરાજાએ કહ્યું કે તમે મોટા રાજા હતા, તો તમારે ધર્મકર્મ કરી સ્વર્ગલોકમાં જવું હતું ! અહીં નરક લોકમાં કેમ આવ્યા તમારી પાસે સ્વર્ગમાં જવાનાં સાધન પણ હતાં. ત્યારે રાજા હાથ જોડી બોલ્યા કે—મહારાજ મારી મૂર્ખતા હતી કે—સ્વર્ગ નરક શું છે ? એતો માણસોનાં ગપ્પાં છે કે પુણ્ય કરવાથી સ્વર્ગ મળે, અને પાપ કરવાથી નરક મળે. જેથી મને અધર્મ સારો લાગતો હતો તેટલા માટે હું અધર્મ

કરતો હતો. મને ઘણા મહાત્માએ ઉપદેશ પણ કર્યો. પણ તે વખતે રાજ્યપદમાં મેં કોઈનું કહેવું માન્યું નહિ. પરંતુ હવે મને સમજ પડી કે—અધર્મનું પ્રજા નરક છે. અને તે નરક અધમકર્મ કરવાથી હું સાક્ષાત્ ભોગવું છું. હવે મેં નક્કી કર્યું કે અધર્મ કોઈ પણ વખતે ન કરવું. માટે હે ચમરાજ મને આ નરકમાંથી મુક્ત કરી પ્રી એક વખત રાજા બનાવો. હું રાજા બની લાભ પણ નહિ કરું. ધર્મકર્મ, કરી ભજન કરીશ. પાપ કરવા તરફ મારું મન જશે નહિ, અને પાપની વાત પણ કાને સાંભળીશ નહિ. કારણ કે પાપ કરવાથી કેવી દશા થાય છે તે હું ભોગવું છું. એ પ્રમાણે ચમરાજને કહી રાજા બોલતા બંધ રહ્યા.

ધર્મરાજ બોલ્યા કે તમે નરકથી રજા માંગો છો તો આ તમારા પાપનું ફળ પછી કોણ ભોગવશે. તમે કહો છો કે મને રાજા બનાવો પણ હું ક્યાંથી રાજા બનાવું તમારું પુણ્ય કાંઈ પણ મારી પાસે છે નહીં. તો હું તમને ક્યાંથી રાજા બનાવું, પણ તમારી આજીજીથી હું તમને પહેલાં કરતાં પણ મોટા રાજા બનાવું. પરંતુ તમે અહીં મારી પાસે કસર કરો કે—હું રાજા થઈ સત્કર્મ કરી સ્વર્ગે જઈશ. પ્રી નરકમાં નહિ આવું એ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરો તો તમને હું રાજા બનાવું. ત્યારે રાજા બોલ્યો કે હે ચમરાજ એવો કોણ મૂર્ખ હશે કે જાણીપુણ પોતાનું ભુલું કરે. મેં નરકમાં કેવું દુઃખ છે તે જાણું. તેણે પ્રજા પણ ભોગવું છું તો ફરી હું અહીં કેમ આવીશ. મને પાપનું ફળ

મળ્યું છે. જેથી હું પાપથી ડરું છું. જેથી હું પાપ કરીશ નહિ એ પ્રમાણે નરકમાંથી રાજા બોલ્યો ત્યારે ચમરાજાએ તેને નરકમાંથી કાઢી તેનો મોટા રાજાને ત્યાં જન્મ આપ્યો. નાનપણથીજ તેણે અધર્મ કરવો શરૂ કર્યો કારણ કે તે પહેલાં જન્મમાં પાપ કરતાં કરતાં મરી ગયો હતો. તેથીજ તેની પાપ યુદ્ધિ છે. અને તેટલા માટેજ અહીં પણ પાપ કરે છે. નરકનું જ્ઞાન હતું તે અહીં ભૂલી ગયો છે. જે ચમરાજાની સાથે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તે સ્થૂંચ શરીર ધારણ કરવાથી ભૂલી ગયો છે. રાજા જેમ જેમ મોટો થતો જાય છે તેમ તેમ પાપ વધારે કરતો જાય છે. કોઈ મહત્ત્વા આપે છે તે સમજાવે છે. પણ કોઈનું માનતો નથી અને ઘણું પાપ કરે છે. ધર્મની તરફ ક્યારે પણ એનું મન જતું નથી. એમ પાપ કરતાં કરતાં છેવટ મરણ પથારી ઉપર પડ્યો. તે વખતે ચમરાજાના દૂત તેને નરકમાં લેવાને માટે આવ્યા. જ્યારે ચમરાજાના દૂત લેવા આવ્યા ત્યારે તેને યાદ આવ્યું કે, હું ચમરાજા સાથે શું પ્રતિજ્ઞા કરીને આવ્યો હતો તે અહીં સર્વ ભૂલી ગયો. તથા પોતાના મનમાં પસ્તાવા લાગ્યો. પણ ચમરાજાના દૂત તેને પકડીને લઈ ગયા. અને તેને કુંભીપાક નરકમાં નાંખી દીધો. જેમ કુવામાં દેડકાં રહે છે તેમ કુંભીપાક નરકમાં રાજા રહેવા લાગ્યો. ત્યાં પણ ઘણા વિચાર કરે છે તથા પોતાના દરેક જન્મનાં કૃત્યો યાદ કરી પસ્તાવો કરે છે. ચમરાજા નરકના પાપી જીવોને જોવા માટે આવ્યા. ઘણું નરક જોતાં જોતાં કુંભીપાક નરક પાસે આવી પહોંચ્યા. ચમરાજાને રાજાએ પ્રણામ કર્યા તે વખતે ચમરાજાએ

રાજાને કહ્યું કે તમે કહ્યું હતું કે એવો કોણ મૂર્ખ હશે કે જાણી કરીને દુઃખી થાય ! તમે નરકનું દુઃખ જાણતા હતા છતાં તમે કરીને કેમ નરકમાં આવ્યા મારી સાથે તમે શું પ્રતિજ્ઞા કરી હતી ત્યારે રાજા બોલ્યો કે હું શું કરું ? હું મૃત્યુલોકમાં ગયો, ત્યાં મને કાંઈપણ યાદ ન આવ્યું હું ત્યાં સર્વ ભૂલી ગયો, અહીં આવ્યો ત્યારે સર્વ યાદ આવ્યું, હવે હું અહીં નરકમાંજ રહીશ કારણ કે તમારી કૃપાથી એક વખત કરી પણ રાજા બન્યો પણ મારાથી કાંઈપણ સત્કર્મ ન બન્યું તો હવે હું અહીંજ રહીશ. એ પ્રમાણે દીલગીર થઈ રાજા બોલ્યો, ત્યારે ધર્મરાજા બોલ્યા કે હે રાજા ! અધર્મમાં મન સહેજ ચાલ્યું જાય છે. અધર્મ કરવા માટે કોઈ શુરનો ઉપદેશ તથા સત્પુરુષોનો સમાગમ નથી જોઈતો એ તો દરેકના સ્વભાવથીજ થાય છે પણ ધર્મ તથા પરમાત્માનું ભજન કરવાનું કઠિન છે એમાં સત્સંગ તથા સદશુરનો ઉપદેશ જોઈએ એ તમે માનતા ન હતા તમારા અંસ્કાર પણ સાચા ન હતા તમારા ઉપર પ્રભુની કૃપા પણ ન હતી તેટલા માટે તમારું મન ધર્મ માર્ગે ન ગયું. તમે જીંદગીભર અધર્મ કર્યો તેનું ફળ તમે આ કુંભીપાક નરકમાં ભોગવો એમ કહી ચમરાજા બોલ્યા ગયા.

હે સદગૃહસ્થો ! જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી પાપી પુરુષો આનંદ કરે ! પાપ કરવામાં પ્રથમ આનંદ મળે તેટલા માટે પાપી પુરુષો બધાં પાપ કરે છે પરંતુ શરીર છુટયા પછી તે

રાજાની પેઠે દરેક પુરૂષને પસ્તાવું પડે છે માટે પાપાચરણને ઊઠી ધર્મ કરો, સતકર્મ કરો, પરમાત્માની ભક્તિ કરો. સત્કર્મ કરવામાં દુઃખ થાય તે દુઃખને તમે આનંદના દ્વારા સમજો માટે હૃદયમાં સત્કર્મ કરશો તો પરમાત્મા તમારા ઉપર રાજી રહેશે અને અંતે સદ્ગતિ આપશે તેથી તમે સુખી રહેશો.

એક રાજા હતો તેને સાત પુત્રીઓ હતી. રાજાએ મોટી પુત્રીને પૂછ્યું કે તમે કેના ભાગ્યથી મોજશોખ, ખાવું પીવું તથા ખીલું આ દુનિયાનું સુખ લોગવશો? ત્યારે તે પુત્રી બોલી કે તમારા ભાગ્યથી દરેક સુખ લોગવીશ. કારણ કે તમે કોઈ મોટા રાજ્યમાં મને પરણાવશો તો સુખી થઈશ. અને કોઈ ગરીબ સાથે પરણાવશો તો દુઃખી થઈશ. માટે તમારાજ ભાગ્યથી સુખ લોગવીશ, રાજાએ એ પ્રમાણે દરેક પુત્રીને પૂછ્યું. ત્યારે છ પુત્રીઓએ તો મોટી પુત્રી પ્રમાણેજ જવાબ આપ્યો. પણ સાતમી પુત્રી સહુથી નાની હતી તે કાંઈ પણ ન બોલી. જ્યારે રાજાએ પૂછ્યું કે તું કેમ કાંઈ પણ નથી બોલતી. ત્યારે તે બોલી કે પિતાજી તમે મૂર્ખ છો, તમને શું જવાબ આપું? તમારો પ્રશ્ન બહુજ ખરાબ છે, તમે પૂછ્યું, પણ તમારું પૂછવું ખોટું છે, કારણ કે દુનિ-

યામાં કોઈ કોઈના ભાગ્યનું સુખ, દુઃખ ભોગવતું નથી, પણ સર્વ પોતપોતાના ભાગ્યનું સુખ દુઃખ ભોગવે છે તે માટે હું તો મારા પોતાનાજ ભાગ્યથી સુખ અથવા દુઃખ ભોગવીશ. તમે છ યેનોને પૂછ્યું કે તમે કાના ભાગ્યથી સુખ દુઃખ ભોગવો છો ? ત્યારે તે છ યેનોએ આપને કહ્યું કે પિતાજી તમારા ભાગ્યથી. તમે મોટા રાજા સાથે પરણાવશો તો સુખ ભોગવીશું, ને ગરીબ સાથે પરણાવશો તો દુઃખ ભોગવીશું. જેથી મારી છ યેનો પણ મૂર્ખ છે. કારણ કે કોઈ કોઈના ભાગ્યથી સુખ દુઃખ ભોગવતું નથી, પણ પોતપોતાના ભાગ્યથી સુખ દુઃખ ભોગવાય છે.

જ્યારે નાની પુત્રી એ પ્રમાણે બોલી, ત્યારે રાજા કોષ કરીને બોલ્યા કે, હું તારું ભાગ્ય જોઈ લઈશ. હું તને એવે સ્થળે કોઈ કંગાલ સાથે પરણાવીશ કે ખાવાને રોટલી પણ મળશે નહિ. રાજાએ એ પ્રમાણે કહી છ પુત્રીઓને ઘણીજ ધામધૂમથી મોટા મોટા રાજકુવરો સાથે પરણાવી અને ઘણું જ દ્રવ્ય આપી પોતાને સાસરે મોકલી. ત્યારબાદ રાજાએ મંત્રીને બોલાવી એવો હૂકમ આપ્યો કે, જેનામાં રળી ખાવાની શક્તિ ન હોય. બીજા માગીને પોતાના પેટનું પરાણે પુરું કરતો હોય, રહેવાને કાંઈપણ સાધન ન હોય, તેવા બીખારીને શોધીને મારી પાસે લાવો. ત્યારે મંત્રીએ રાજાને પૂછ્યું કે મહારાજ એવા બીખારીનું આપને શી જરૂર છે ? ત્યારે રાજાએ ઉપર બનેલી હકીકત મંત્રીને કહી સંભળાવી.

ને કહ્યું કે તેવા લીખારી સાથે મારી પુત્રીના વિવાહ કરવો છે. મંત્રીએ કહ્યું કે મહારાજા તે બાળક છે તેના બોલવા સામું આપે ન બેલું બેઠાં, કારણ કે છેડું કછોડું થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય ! મંત્રીએ રાજાને કહ્યું ત્યારે રાજા ક્રોધ કરીને બોલ્યા કે તે આજકાલની છોકરી મારા સામું બોલે અને માફ અપમાન કરે તે મારાથી સહન થતું નથી માટે મેં તમને જે હુકમ કર્યો છે તેનો અમલ એકદમ કરો.

મંત્રીએ તેવા લીખારીને શોધવા આઠે દૂતો મોકલ્યા. દૂતો તેવા લીખારીને શોધતા શોધતા એક શહેરમાં જઈ ચઢ્યા. ત્યાં એક દશબાર વર્ષનો ગરીબ છોકરો પાસેના જગલમાંથી લાકડાં વીણી તેની ભારી કરી તે શહેરમાં વેચતો હતો તે ભારીના તેને ઢોલ બે આના ઉપજતા તેમાંથી ચણા વગેરે લઈ તે ખાઈ રાત્રે કોઈની દુકાનમાં સૂઈ રહેતો. રાત્રે તે છોકરો જ્યાં સૂતો છે ત્યાં રાજાના દૂતો ફરતા ફરતા આવી પહોંચ્યા દુકાનમાં છોકરાને સૂતેલા બેઠાં તેને જગાડ્યો. છોકરો જાગ્યો દૂતે પૂછ્યું. અરે છોકરા તું કોણ છું ક્યાંનો રહેવાશી છું અને અહીં કેમ સૂતો છું ? ત્યારે છોકરો બોલ્યો કે મારા માતૃપિતા મને નાનો મૂકીને મરી ગયાં છે તેમજ મારા કુટુંબમાં કોઈપણ નથી એટલે હું કોણ છું તથા ક્યાંનો રહેવાશી છું તેની મને કોઈપણ ખબર નથી તેમજ મારે રહેવાને ઘર પણ નથી જેથી આ દુકાનમાં સૂતો છું. હું લીખ માગી માફ ગુજરાન ચલાવું છું લીખ માગતા માગતા આ

શહેરમાં આવી ચઢ્યો છું આ શહેરની પાસે જંગલ છે ત્યાંથી લાકડાં વીણી તેની ભારી બાંધી આ શહેરમાં વેચું છું તેના જે કાંઈ પૈસા ઉપજે છે તેમાંથી માફ ગુજરાન ચલાવું છું અને રાત્રે કોઈપણ દુકાને સૂઈ રહું છું.

રાજાના દૂતોએ વિચાર કર્યો કે રાજાએ જે પ્રમાણે કહ્યું છે તેવોજ આ બીખારી છે. આનાથી ઉતરતો ખીજે કોઈપણ બીખારી મળશે નહિ. રહેવાને ઘર પણ નથી, અને પસાણે પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. માટે આને ગમે તે પ્રકારે રાજા પાસે લઈ જવો. એ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજદૂત બોલ્યો કે તમે અમારા રાજા પાસે ચાલો ત્યારે છોકરાના મનમાં ભય ઉત્પન્ન થયો કે, મેં કોઈના કાંઈ પણ ગુન્હો કર્યો નથી, કોઈને માર્યો નથી, તેમ કોઈની કાંઈ પણ ચોરી કરી નથી. તે મને શા માટે રાજા પાસે લઈ જાયો છો. ત્યારે દૂતે તે છોકરાને કહ્યું કે, તમે કોઈપણ પ્રકારનો તમારા મનમાં ભય રાખશો નહિ. અમે તમને કોઈપણ પ્રકારનું દુઃખ હાથે નહિ માટે રાજા ખુશીથી અમારી સાથે ચાલો, પણ છોકરે કાંઈ પણ માન્યું નહિ. એટલે દૂતો તેને પસાણે પોતાના શહેરના રાજા પાસે લઈ ગયા. અને રાજાને કહ્યું કે, તમે જેવો માણસ અમને શોધી લાવવાનું કહ્યું હતું તેવો માણસ અમે શોધી લાવ્યા છીએ. રાજા બોલ્યા કે બહુ સારું કર્યું. એમ કહી રાજાએ નાની પુત્રીને બાલ્યાવીને કહ્યું કે, તું કોના બાળ્યથી સંસારનું સુખ લોગવીશ. પુત્રીએ તો પ્રથમ પ્રમાણે જવાબ આપી કહ્યું કે,

હું મારા ભાગ્યથી સુખ દુઃખ ભોગવીશ. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે તને કોની સાથે પરણાવું ? પુત્રી બોલી કે પિતાજી જેની સાથે તમે માફ લગ્ન કરી હાથ સોંપી દેશો તેજ મારા પતિ. રાજાએ, દૂતો જે લીખારીને લાખ્યા છે, તેનો હાથ પકડી તેના હાથમાં પુત્રીનો હાથ મૂકી કહ્યું કે આ તારો પતિ. પુત્રીએ હાથ પકડી કહ્યું કે, પિતાજી આજ મારા પતિ. તે વખતે રાજાએ કહ્યું કે, હવે તમે બન્ને જણ મારા રાજ્યમાંથી આજ્યા બાંધો. હવે હું તારું ભાગ્ય જોઉં કે તું કેવી રીતે સુખી થાય છે.

રાજપુત્રી તેના પતિને સાથે લઈ તે જે શહેરમાં લાકડાં વેચતો હતો ત્યાં ગઈ. રાજપુત્રીએ તેના પતિને પૂછ્યું કે, તમે પ્રથમ તમારું ગુજરાન કેમ ચલાવતા હતા, ત્યારે તેના પતિએ જવાબ આપ્યો કે, હું પાસેના જંગલમાંથી લાકડાં વીણી આ શહેરમાં વેચી માફ ગુજરાન ચલાવતો હતો. ત્યારે રાજપુત્રી બોલી કે, તમે મારાથી કેમ સંકેતિયાઈને વાત કરો છો. હું તમારી લાસી છું, તમે મારા પતિ છો, સ્વામિ છો હું તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલીશ. એમ કહી તેનો પતિ જે જંગલમાંથી લાકડાં વીણી લાવતો હતો. તે જંગલમાં બંને જણ ગયાં ત્યાં જઈ રહેવાને માટે એક ઝુંપડી બાંધી રહેવા લાગ્યાં.

એક દિવસે રાજપુત્રીએ તેના પતિને કહ્યું કે, હું તમને કહું તે તમે માનશો કે નહિ, ત્યારે તેનો પતિ બોલ્યો કે જેમ તમે કહેશો તેમ હું કરીશ એટલે રાજપુત્રી બોલી કે તમે

ગમે ત્યાં જાઓ, અને ત્યાંથી પાછા આવો ત્યારે રસ્તામાં જે પડેલી ચીજ હોય તે લાવી મને બતાવશો, ત્યારે તેણે કહ્યું કે ઠીક, હવે તેનો પતિ રસ્તામાંથી છાણ મળે તો છાણ લાવે. પત્થર મળે તો પત્થર લાવે, લાકડું મળે તો લાકડું લાવે, જે કંઈ મળે તે લાવીને તેની પરિનીને બતાવે, એ પણ કહે કે સામે રાખો. એ પ્રમાણે પત્થર છાણ તથા લાકડાંના મોટા ઢગલા થાય છે.

જંગલમાં બન્ને સ્ત્રી પુરુષ લાકડાં વીણે છે, અને પતિ પાસેના શહેરમાં લાકડાં વેચવા જાય છે, લાકડાં વેચી જે કંઈ પૈસા મળે છે તેનું સીધું લઈ પોતાની કુંપડીએ જાય છે. આ પ્રમાણે બન્ને સ્ત્રી પુરુષ પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે એક દિવસ રાજપુત્રીનો પતિ શહેરમાં લાકડાં વેચવા ગયો છે, તે વેચી પોતાની કુંપડી તરફ આવે છે તેવામાં રસ્તામાં એક મરેલો સર્પ દીકો. તેથી તે વિચારમાં પડ્યો કે, મારી સ્ત્રીની આશા છે કે, જે રસ્તામાં પડેલું હોય ને મારી પાસે લાવવું. તો રસ્તામાં આ મરેલો સર્પ પડ્યો છે તો તે લઈ જવો કે કેમ ? એ પ્રમાણે પોતાના મનમાં વિચાર કરે છે. છેવટે લઈ જવાના નિશ્ચય ઉપર આવી, એક લાકડા ઉપર સર્પને ઊંચકી લઈ ગયો, અને ત્યાં જઈ પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, આજે મને રસ્તામાંથી મરેલો સર્પ મળ્યો છે તે હું લાવ્યો છું. ત્યારે સ્ત્રી બોલી કે તેને પત્થરના ઢગલા ઉપર મૂકો. તેણે મરેલો સર્પ પત્થરના ઢગલા ઉપર મૂક્યો.

રાજપુત્રી અને તેનો પતિ રહે છે, ત્યાંથી ઠશખાર ગાઉ ઉપર એક તીર્થનું સ્થળ હતું. તે તીર્થમાં એક દિવસ કોઈ એક રાજાની રાણી પોતાના ગજાનો હાર કાઢી નદીમાં સ્નાન કરતી હતી. તે વખતે આકાશમાં એક સમડી ઊડતી હતી. તેને એમ થયું કે નદી કાંઠે પડેલો હાર તે સર્પ છે. એમ સમજી સમડી ઉપરથી નીચે આવી અને હાર ઉપાડી ગઈ. તેણે આકાશમાં જઈ જોયું તો જાણ્યું કે આ કંઈ ખાવાની ચીજ નથી. તે વખતે સમડીની દૃષ્ટિ જે જંગલમાં રાજપુત્રી અને તેનો પાત રહે છે ત્યાં જે રાજપુત્રીએ પત્થરના ઢગલા ઉપર મરેલો સર્પ મૂકાવ્યો છે ત્યાં ગઈ, તેથી સમડી ત્યાંથી ઊડતી ઊડતી ત્યાં આવી અને હાર પત્થરના ઢગલા ઉપર મૂકી સર્પ ઉપાડી ગઈ. જે વખતે સમડી હાર મૂકી ગઈ તે વખતે સ્ત્રી પુરૂષ બન્ને કુંપડીમાં હતાં, ત્યારપછી પુરૂષ બહાર નીકળ્યો, અને પત્થરના ઢગલા સામું જીવે છે ત્યાં તો સર્પ નહિ જોતાં હાર જોયો, તેથી તેણે તેની સ્ત્રીને બોલાવી. તે બહાર આવીને જીવે છે તો સર્પની જગ્યાએ હાર છે. રાજ પુત્રી હાર લઈ કુંપડીમાં ગઈ. અને તેના પતિને કહ્યું કે પ્રભુએ આપણને આ હાર આપ્યો છે માટે કોઈને કહેશો નહિ. અને તમે શહેરમાં જઈ મોટા ઝવેરીનું નામ પૂછી આવો. એ પ્રમાણે તેના પતિને કહ્યું. તેનો પતિ શહેરમાં ગયો, અને મોટા ઝવેરીનું નામ પૂછી આવી તેની સ્ત્રીને કહ્યું. એટલે તની પત્ની તેને સાથે લઈ ઝવેરીને ત્યાં હાર વેચવા ચાલી. ઝવેરી પાસે આવી હાર વેચ્યો તો તેના બાર લાખ રૂપીઆ

ઉપજ્યા. તે બાર લાખ રૂપીઆ લઈ ત્રણ લાખ રૂપીઆની એક મારકીટ ખરીદી. ત્રણ લાખ રૂપીઆનું કાપડ ખરીદ્યું અને મોટો વેપાર શરૂ કર્યા. મોટા મોટા મુનીમેને નોકર રાખ્યા. છ લાખ રૂપીઆ લઈ તે જંગલમાં પોતાની હુંપડી હુતી ત્યાં ગઈ, અને ત્યાં ત્રણ લાખ રૂપીઆ ખરચી મુંઠર મહેલ બનાવ્યો. અને બાકી રહેલા ત્રણ લાખ રૂપીઆની જમીન ખરીદી. કાપડ મારકીટ તથા જમીનની આવક ઘણી આવવા લાગી, તેથી પોલીસ, પલટણ રસાલો હાથી ઘોડા, સર્વ રાજસામગ્રી તૈયાર કરી, પોતે રાણી બની અને તેના પતિને રાજ બનાવ્યો.

એક વખતે તેણે પોતાના પતિને પાસે બોલાવીને કહ્યું કે હવે મારે વિચાર મારા માતપિતાને મળવાનો થયો છે, માટે મારા માતપિતાને મળી આવીએ. ત્યારે તેનો પતિ પણ બોલ્યો કે ચાલો મળી આવીએ. પછી ફાજ, પલટણ, હાથી, ઘોડા, તોપો વગેરે સર્વ રાજસામગ્રી સાથમાં લીધી. સોનાની અંબાડીમાં પોતાના પતિને બેસાર્યો અને રૂપાના મ્યાનામાં પોતે બેઠી. એવી રીતે ઘણીજ ધામધૂમથી પોતાના માતપિતાને મળવા ગઈ. ચાલતાં ચાલતાં તે પોતાના પિતાના રાજ્યમાં પહોંચી. તોપો વગેરેના અવાજ સાંભળી તેનો પિતા ભયભીત થયો કે કોઈ શત્રુ મારા ઉપર ચઢી આવે છે એમ અનુમાન કરી રાજાએ પણ પોતાનું લશ્કર તૈયાર કર્યું અને લશ્કર લઈ શહેર બહાર આવ્યો. પોતાના પિતાના લશ્કરને જોઈ પુત્રી વિચાર કરવા

લાગી કે, મારા પિતાના મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ છે કે કોઈ
 શત્રુ મારા ઉપર ચઢી આવે છે પણ હું તો તેમને મળવા તથા
 માફ ભાગ્ય બતાવવા બહુ છું. એ પ્રમાણે વિચાર કરી તેણે
 એક દૂત મોકલ્યો અને તેને કહ્યું કે તમે જઈ મારા પિતાને
 કહો કે કોઈ દુશ્મન તમારા રાજ્ય ઉપર ચઢી નથી આવતો
 પણ તમારી નાની પુત્રી તમને મળવા માટે આવે છે. હૂંતે
 જઈ રાજપુત્રીએ કહેલ દુરકે રાજાને સંભળાવી. રાજા પણ
 તે હકીકત સાંભળી શાન્ત થયો, અને રાણીના મનમાં તો
 ઘણેજ હર્ષ થયો, કે મારી નાની પુત્રી મને મળવા આવે છે.
 મારા મનમાં એમ હતું કે તેને બીજારી સાથે પરણાવી છે
 તેથી તે દુઃખી થઈ મરણ પામી હશે પણ આવા રાજઠાઠથી
 આવતી બેઈ હું અત્યારે અત્યંત ખુશી થાઉં છું. એ પ્રમાણે
 રાજા રાણી ખુશી થઈ રહ્યાં છે ત્યાં પુત્રી અને જમાઈ ગાજતે
 વાજતે મોટી ધામધુમથી શહેરમાં આવી પહોંચ્યાં. પ્રથમ પુત્રી
 અને જમાઈ માતાને મળ્યાં. માતાએ પુત્રી અને જમાઈના
 એવારણ્યું લીધાં અને હર્ષ પામી. તથા જ્યાં પોતાની છ પુત્રી-
 જાને પરણાવી હતી ત્યાંથી તેમને નાની બેનને મળવા માટે
 બોલાવી હતી. બીજે દિવસે રાજાએ કચેરી કરી ત્યાં રાજપુત્રી
 પોતાના પતિને સાથે લઈ પોતાના પિતાને મળવા ગઈ. ત્યાં
 જઈ પિતાને પુત્રી અને જમાઈએ નમન કર્યું. રાજાએ આશી-
 ર્વાદ આપ્યો, તે વખતે પુત્રી કચેરી વચ્ચે બોલી કે હે પિતાજી!
 તમે કહો! હું આ કોના ભાગ્યથી રાજસુખ ભોગવું છું. તમે
 મને બીજારી સાથે પરણાવી હતી, પણ માફ ભાગ્ય સાફ હતું

તો હું રાણી બની અને તે બીજારી રાજ બન્યો. મારી મોટી છ બેનો ઉપર તમારી ઘણીજ દયા હતી. તેથી તમે મોટા રાજ્યોમાં પરણાવી અને ઘણું દ્રવ્ય આપ્યું તો પણ કોઈ બેન વિધવા થઈ તો કોઈના ઉપર તેનો પતિ ખીજી રાણી લાગ્યો છે, અને તેને તજ દીધી છે. આવી રીતે છ બેનો દુઃખી છે અને મારા ઉપર તમારી કાંઈ પણ કૃપા નહોતી તથા માફ લગ્ન પણ બીજારી સાથે કર્યું હતું, તો પણ માફ ભાગ્ય સાફ હતું અને મારા ઉપર પ્રભુની કૃપા હતી તો હું સર્વ વાતે સુખી છું એ પ્રમાણે જ્યારે પુત્રો બોલી ત્યારે તેના પિતા બોલ્યા કે પુત્રી તમારું કહેવું સાચુ છે. સૌ સૌના ભાગ્યથીજ સુખ દુઃખ ભોગવે છે. કોઈ કોઈને સુખ દુઃખ આપી શકતું નથી.

માટે હે સજ્જનો ! સૌ સૌને સૌ સૌના ભાગ્ય પ્રમાણે સુખ દુઃખ મળે છે. જેવી પૂર્વની કરણી તે પ્રમાણે સુખ દુઃખ ભોગવવાનું છે. કારણ કે સુખની ઇચ્છા સૌ કરે છે, પરંતુ સુખ તો કોઈક પુરૂષને મળે છે. તે પણ પૂર્ણ સુખ મળતું નથી માટે જો સુખની ઇચ્છા હોય તો સારી કરણી કરો.

એક ચોર હતો તેને એક સ્ત્રી અને એક પુત્ર હતો. તે પુત્ર જ્યારે ચૌદ પંદર વર્ષનો થયો ત્યારે તેના માળાપે પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, આપણા ધંધો ચોરીનો છે, માટે આપણા પુત્ર કોઈ પણ સાધુ બ્રાહ્મણને ત્યાં આવશે જશે. અને તેમની સોખમ થશે તો તે ચોરી કરશે નહિ; જેથી આપણે દુઃખી થઈશું, કારણ કે આપણી પણ હવે અવસ્થા થઈ જેથી આપણાથી પણ ચોરી થઈ શકશે નહિ. તેથી આપણે ગુજારો કેવી રીતે આવશે, માટે આપણે પુત્રને એવો ઉપદેશ કરીએ કે, કોઈ દિવસ તે કોઈપણ સાધુ કે બ્રાહ્મણ પાસે જાય નહિ, એ પ્રમાણે માળાપે વીચાર કરી પુત્રને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. અને તેનો પિતા ઉપદેશ કરવા લાગ્યો કે, તું સાધુ બ્રાહ્મણનો ઉપદેશ કોઈ દિવસ સાંભળીશ નહિ, કારણ કે જો તું તેમનો ઉપદેશ સાંભળીશ તો દુઃખી થઈશ. માટે કોઈ દિવસ તેમની પાસે પાવું ન જવું, અને ઉપદેશ પણ ન સાંભળવો. પુત્ર મૂર્ખ હતો. તે કોઈ પણ જાણતો નહોતો, તેથી તેના માળાપના ઉપદેશ ઉપર શ્રદ્ધા ચોંટી.

આ વાતની ખબર તે શહેરના માણસોને પડી તેથી તેઓ તેને સદુપદેશ દેવાને માટે પોતાની પાસે બોલાવે, પણ ચેરપુત્ર કોઈની પાસે જતો નથી. એમ કરતાં કરતાં કેટલા દિવસ પછી તે શહેરમાં એક મહાત્મા આવ્યા. મહા-

તમાને શહેરના સર્વ લોકોએ આજીજી કરી કે મહારાજ
અમારા શહેરમાં એક ચોરપુત્ર છે તે કોઈનો પણ ઉપદેશ
સાંભળતો નથી અને કોઈની પાસે જતો પણ નથી માટે આપ
દૃષ્ટા કરી તેને કાંઈપણ ઉપદેશ કરો કે જેથી તે ચોરીનો
ધંધો છોડી દે. લોકોનું આ પ્રમાણે કહેવું સાંભળી મહાત્મા
ગોઘ્યા કે જેવા જેના સંસ્કાર તે પ્રમાણે તે કરશે પણ જ્યારે
શહેરના લોકોએ મહાત્માને બહુ આગ્રહ કર્યો ત્યારે મહાત્માએ
કહ્યું કે તે ચોરપુત્ર કયે રસ્તે થઈને જાય આવે છે. એટલે
લોકોએ તેનો જવા આવવાનો રસ્તો મહાત્માને બતાવ્યો.
મહાત્મા રસ્તાની વચ્ચે બેસી કથા વાંચે છે અને સર્વ લોકો
કથા સાંભળે છે એવામાં તે રસ્તે ચોરપુત્ર આવ્યો તેણે છેટેથી
કથા વંચાતી જોઈ ત્યાં તેને તેના માતૃપિતાનો ઉપદેશ યાદ
આવ્યો તેથી કથાના કાંઈપણ શબ્દો ન સાંભળાય તે માટે
બંને કાનોમાં આંગળીઓ ઘાલી તે રસ્તેથી ચાલ્યો ગયો.
ત્યારે મહાત્માએ ગામના લોકોને કહ્યું કે જુઓ તે કાંઈપણ
સાંભળી ન શકે તેટલા માટે પોતાના બંને કાનોમાં આંગળી
ઘાલીને ચાલ્યો માટે હવે આને કેવી રીતે ઉપદેશ સાંભળા-
વવો. ત્યારે ગામલોકોએ સુક્તિ કરી તે રસ્તા ઉપર કાંટા
વેર્યા અને મહાત્માને કહ્યું કે હવે જ્યારે કાનમાં આંગળી
ઘાલી ચાલશે ત્યારે તેને પગમાં કાંટા લાગશે એટલે તે કાંટા
કાઢવા કાનમાંથી આંગળીઓ બહાર કાઢશે જેથી આપનો કાંઈ
પણ ઉપદેશ સાંભળશે. એ પ્રમાણે ગોઠવણ કરી મહાત્મા
કથા વાંચે છે અને સર્વ લોકો સાંભળે છે ત્યાં ચોરપુત્ર કાનમાં

આંગળી ઘાડીને ત્યાંથી નીકળ્યો. જ્યાં મહાત્મા કથા વાંચે છે ત્યાં પહોંચ્યો કે તુર્ત જાને પગમાં કાંટા લાગ્યા. ચોરપુત્રે વિચાર્યું કે આજે કાંઈપણુ દગો થયો છે એમ વિચાર કરી કાનમાંથી આંગળીઓ બહાર કાઢી કાંટા કાઢવા લાગ્યો જેથી તેના કાન ખુલ્લા થઈ ગયા. તેથી તે વખતે તેણે મહાત્માના મુખથી એવું સાંભળ્યું કે દેવને આંખનું મટકું આવતું નથી તેમ તેમનો પડછાયો પણ પડતો નથી એ શબ્દો ચોરપુત્રે સાંભળ્યા અને કાંટા કાઢી ત્યાંથી એકદમ ચાલ્યો ગયો.

તે ચોરપુત્ર હંમેશાં ચોરી કર્યા કરે છે અને ઘણું દ્રવ્ય લાવી તેના માખાપને આપે છે. માખાપ પણ ઘણાં ખુશી થાય છે. એક વખતે તેણે રાજના ખજાનામાંથી મોટી ચોરી કરી. રાજાએ ચોર પકડવાને ઘણા પોલીસ વગેરે મોકલ્યા પણ ચોરનો પત્તો લાગ્યો નહિ. તે શહેરમાં એક ચાલાક સ્ત્રી રહેતી હતી તેણે ઘણા ચોરા પકડી રાજા પાસે રજુ કર્યા હતા રાજાએ અંતે તે સ્ત્રીને જોલાવી અને કહ્યું કે મારા ખજાનામાંથી જેણે ચોરી કરી છે તે ચોરને પકડી આપો તો અમે તમને ઘણું ધન આપીશું. ત્યારે તે સ્ત્રી જોડી કે ભલે મહારાજ હું ચોર પકડવાનો ઉપાય કરીશ એમ કહી તે સ્ત્રી રાજા પાસેથી શહેરમાં ગઈ ત્યાં જઈ શહેરના લોકોને પૂછે છે કે આપણા શહેરમાં કોઈ ચોર હોય એવો તમને શક છે? ત્યારે ઘણા માણસોએ પેલા ચોરપુત્રને બતાવ્યો અને કહ્યું કે તે ચોર છે પણ અમે કોઈ દિવસ ચોરી કરતાં જોયો નથી પણ તે ચોરી

કરી પોતાના કુટુંબનું ગુજરાન ચલાવે છે એમ સર્વ જાણે છે તેથી તે સ્ત્રી ત્યાંથી જ્યાં ચોરપુત્ર રહેતો હતો ત્યાં ગઈ. ત્યાં જઈ પાડોશીને પૂછ્યું કે આ ચોરપુત્રના ઈષ્ટદેવ કોણ છે અને તે કયા દેવને માને છે તે તમને ખબર હોય તો મને કહો. ત્યારે પાડોશીઓએ કહ્યું કે તે દેવીનો ભક્ત છે અને જ્યારે ચોરી કરવા જાય છે ત્યારે દેવીની માનતા માને છે. એ માણે ચોરપુત્રની હકીકત મેળવી તે સ્ત્રી પોતાના ઘેર આવી.

આસો માસથી નવરાત્રી ચાલે છે, આજે આઠમ છે, દેવી ભક્તો આ દિવસે ઘણી ધામધૂમ કરે છે આજે એટલે આઠમને દિવસે તે ચતુર સ્ત્રીએ ચોરપુત્ર પકડવાને માટે દેવીનું સ્વરૂપ ધારણ કરી બે હાથની આંગળીએ બે સુંદર છોકરીઓને સાથે લઈ ચોરપુત્રને ત્યાં ગઈ. ત્યાં દરવાજા પાસે જઈ ખૂમ પાડી કે, મારો ભક્ત કયાં છે? એ પ્રમાણે ખૂમ પાડી. ચોરપુત્ર ઘરમાંથી ઊઠી બહાર આવ્યો અને આવીને જુએ છે તો દેવીને ઠાઠાં. એટલે તે દેવી બનેલી સ્ત્રીના પગમાં પડ્યો, અને ઘરમાં લઈ ગયો. દેવીને તથા દેવી સાથે જે બાળાઓ છે તેને સુંદર આસન બીછાવી હાથ તે ઉપર બેસાડ્યાં. ચોરપુત્રે વિચાર કર્યો કે આજે અષ્ટમી છે જેથી દેવી મારા ઉપર પ્રસન્ન થઈ મને દર્શન દેવા માટે આવ્યાં છે, તેથી તે હાથ ઝેડીને બોલ્યો કે હે માણ! આપે આજે મને દર્શન આપી કૃતાર્થ કર્યો છે. ત્યારે દેવી બોલ્યાં કે, તમે મારી માનતા

કરી ઘણી ચોરી કરો છો, પણ મારો ભોગ આપતા નથી. હું તમારા ઉપર પૂર્ણ કૃપા રાખું છું માટે કહો તમે રાજના ખજાનામાંથી કેટલું દ્રવ્ય લાવ્યા, અને તેમાંથી મારો ભોગ શું લગાવ્યો. એટલામાં ચોરની નજર દેવીની આંખ તથા પડછાયા ઉપર ગઈ. દેવીની આંખને તેણે મટકું મારતાં જોયું, તથા પડછાયો પણ જોયો, તેથી તેને શંકા ઉત્પન્ન થઈ કે, મહાત્માના સુખથી મેં સાંભળ્યું છે કે દેવને પડછાયો ન હોય તેમ દેવ આંખનું મટકું પણ મારતા નથી, માટે આ દેવી નથી પણ કોઈ સમજૂતી, દેવી જાનીને મારી ચોરી પકડવા આવી છે. કે મને ઈશ્વરે સનળ મારી પાસે સાચું બોલશે, પણ આ દેવી નહીં માટે જુદું બોલી હું તેણે પણ કયું તેને પૂછ્યું એમ માલૂમ ન પડવા દઉં કે, આ મારી પાસે જુદું બોલે છે અને ચોરી પણ સાબીત ન થવા દઉં. એ પ્રમાણે વિચાર કરી વધારે ઢાંગી ભક્તિ કરવા લાગ્યો. અને દેવીને કહેવા લાગ્યો કે હે માણ ! હું તમારો ભક્ત છું. તમારી આનંદ કરી ચોરી કરી મારા કુટુંબનું રક્ષણ કરું છું, પણ તેણે વિચાર કર્યો કે, રાજાની ચોરીને એક મસ થયો છે એ વિચાર કરી તે બોલ્યો કે, માણ હમણાં તમારી મારા ઉપર અકૃપા છે, કારણ કે છ માસ થયાં કંઈથી કંઈ પણ દ્રવ્ય મળ્યું નથી. એમ કહી દેવીને વસ્ત્ર આભૂષણ ચડાવી દ્રવ્યની ભેટ કરી ચરણમાં પડ્યો. પછી દેવીને વિદાયગીરી આપી. દેવો પણ તેના ઉપર ખુશી થઈ આવી ગઈ. દેવીએ પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો કે, આ ચોરપુત્રે રાજાની ચોરી કરી નથી, કારણ કે હું

એની ઇષ્ટદેવી બનીને ગઈ અને મને પોતાની ઇષ્ટદેવી સમજીને સત્કાર કર્યો. માટે જો તેણે રાજાની ચોરી કરી હોત તો મારી પાસે માની જાત. માટે આ રાજાને ચોર નથી, એમ વિચાર કરી રાજા પાસે આપી અને રાજાને કહેવા લાગી કે જે ચોર ઉપર દુનિયાનો તથા મારો શક હતો તે ચોર તમારી ચોરી કરી નથી તેની મેં સંપૂર્ણ તપાસ કરી છે. એમ કહી બનેલી હકીકત કહી સંભળાવી. રાજાને પણ નક્કી થયું કે એ ચોરપુત્રે આપણી ચોરી કરી નથી.

હવે ચોર પોતાના માતપિતા પાસે ગયો, અને હાથ જોડી બોલ્યો કે આજથી તમારો અને મારો કંઈ સંબંધ નથી. તમે મારા માતપિતા નથી પણ શત્રુ છો, તમે મને સાધુ, બ્રાહ્મણનો સત્સંગ કરવાની ના કહી હતી. હું પણ મૂર્ખ કે મેં પણ તમારા કહેવા પ્રમાણે માન્યું, પણ મેં સાધુ બ્રાહ્મણના અશ્રદ્ધાથી બે શબ્દો સાંભળ્યા હતા તે શબ્દોએ મને આજે રાજાની ફાંસીએથી બચાવ્યો એમ કહી જે જે હકીકતો બની હતી તે સર્વ તેના માતપિતાને કહી સંભળાવી ત્યારબાદ ચોરી કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને સાધુ, બ્રાહ્મણનો સત્સંગ કરતા લાગ્યો.

હે સદ્ગૃહસ્થો ! અશ્રદ્ધાથી કથાના બેજ શબ્દો સાંભળવાથી પણ ચોરપુત્રને કેટલો બધો ફાયદો થયો અને ફાંસી માંથી બચ્યો માટે તમે શ્રદ્ધાથી કથા, વાર્તા, સત્સંગ કર્યો તો તમને કેટલો લાભ થશે તેનો વિચાર તમારેજ કરવાનો છે.

એક મોટું પીપળાનું ઝાડ છે. તે ઝાડમાં સોનેરી પાંખ વાળાં બેચુંદર પક્ષી બેઠાં છે અને તે બંને મિત્રો છે. તે બંને પીપળાના ઝાડની એકજ ડાળીમાં રહે છે. બેમાંથી એક પીપળાનાં ફળ ખાય છે અને એક તે ખાય છે તેને જુએ છે. આતો દૃષ્ટાન્ત છે. આગળ સાંભળો. આ શરીરરૂપી ઝાડ છે. આ શરીરમાં બુદ્ધિ એજ માળો છે. તે બુદ્ધિરૂપી માળામાં જીવ તથા ઇશ્વર બંને રહે છે. ને બંને બુદ્ધિરૂપી માળામાં બેસી જીવ પોતાના પૂર્વ કર્મનાં ફળ, સુખદુઃખ ભોગવે છે અને ઇશ્વર રાક્ષીરૂપથી તેને જુએ છે અને કહે છે કે તમે જેમ કર્યું તેમ તમે ભોગવો.

હે સદ્ગૃહસ્થો ! આ જીવ, જે પાછલા જન્મમાં સારાં પુરાં કર્મ કર્યા હશે તેનું આ જન્મમાં પ્રજા ભોગવે છે. આ શરીરમાં પણ જેવાં કર્મ કરશે તેવાં કર્મનું ફળ આગળ ભોગવશે. ઇશ્વર કોઈનું બહું બુદ્ધ કરતા નથી. જેવું જેનું કર્મ છે તેવું તેને ફળ આપે છે. ઇશ્વર તો બધા કર્મનો સાક્ષી છે.

એક ભરવાડ હતો તે જંગલમાં ઘેટાં ચરાવતો હતો. ઘેટાં ચરાવતાં ચરાવતાં તેને જમવાજવાનો વખત થયો, તો જ્યાં ઘેટાં ચરાવતો હતો ત્યાં એને મનમાં આવ્યું કે અહીં કોઈ માણસ હોય તો તેને ઘેટાં સપુરત કરી જમી આવું. એટલે તે ઘેટાં સાચવશે અને સાચવવાના બદલામાં તેને હું એક લાંગડી ઘેટી આપીશ. એટલામાં આમ તેમ જોતાં તેણે એક ખેડુત ખેતરમાં કામ કરતો જોયો. જોતાં મનમાં વિચાર થયો કે આને ઘેટાં સપુરત કરીને હું જમી આવું. એમ વિચાર કરીને ખેડુત પોતાના ખેતરમાં કામ કરતો હતો ત્યાં ભરવાડ પહોંચ્યો અને તેની પાસે જાણ રહીને કહ્યું કે આ મારાં ઘેટાં તમે સાચવશો અને તેને કોઈ શિયાળ વગેરે નુકશાન નહીં કરશે તેમજ ઘેટાં કોઈના ખેતરમાં નહીં પેસશે તો હું તમને એક લાંગડી ઘેટી આપીશ. એમ તેને કહીને પોતાના મનમાં નિશ્ચય કીધો કે એને કહી દીધું છે એટલે એ ખેડુત ઘેટાં સંભાળશે. એમ સમજીને ઘેટાંને જંગલમાં મૂકીને ઘેર જમવા ચાલી ગયો. જમીને ૪ કલાક રહીને પાછો ઘેટાં ચરતાં હતાં ત્યાં આવ્યો ઈશ્વર ઇચ્છાથી ત્યાં જોયું કે ઘેટાંને કોઈ શિયાળ આદીએ નુકશાન કીધું નહોતું તેમ કોઈના ખેતરમાં ગયાં પણ નહીં હતાં. આનંદમંગળથી ચરતાં હતાં. એવું તેણે જોયું એટલે મનમાં વિચાર કીધો કે એણે મારા ઘેટાંની રક્ષા કરી છે તેથી એને કહ્યા મુજબ લાંગડી ઘેટી

આપી આવું. તેથી લંગડી ઘેટીને લઈ તે ખેતરમાં ખેડુત પાસે પહોંચ્યા અને કહ્યું કે હું તમને કહ્યા મુજબ મારાં ઘેટાંની રક્ષા કર્યા બદલ આ લંગડી ઘેટી આપું છું તે લો. તેટલામાં તે ખેડુત પણ ખોટ્યો કે હમે તમારા ઘેટાંની પાસે ગયા હતા નહીં હમે તમારી ઘેટીની ટાંગ તોડી નથી. હું તો ખેતરમાં કામ કર્યા કરું છું. હું દીકરાના કસમ ખાઈને કહું છું કે તમારી ઘેટીની ટાંગ મેં તોડી નથી જોણ તમારી ઘેટીની ટાંગ તોડી હોય તેનો દીકરો મરી જાય. મેં તો ટાંગ તોડીજ નથી. એટલામાં ભરવાડ ખોટ્યો હું તો લંગડીજ ઘેટી તમને આપીશ. એ તો તમને પહેલાંથી કહ્યું હતું કે મારાં ઘેટાં સાચવશે તો હું તમને લંગડી ઘેટી આપીશ. તે મુજબ આ લો. તમે કહો છો કે હું સારી ઘેટી લઈશ તે મુજબ હું આપીશ નહીં. એ માંડોમાંડી બંને તકરાર કરવા લાગ્યા. ભરવાડ કહે કે લંગડી ઘેટીજ આપીશ અને ખેડુત કહે કે તારી ઘેટીની ટાંગ તોડી હોય તેનો દીકરો મરી જાય. તેટલામાં ત્યાં આગળ રસ્તામાં એક જણને ઘોડા પર બેસીને ઘેટાંવાળાએ આવતાં જોયો અને પછી ખેડુતને કહ્યું કે ચાલો તેની પાસે આપણે જઈને ન્યાય કરાવીએ પછી બંને તે ઘોડાવાળા પાસે પહોંચ્યા. જ્યારે ઘોડાવાળા પાસે તે બંને ગયા ત્યારે ઘોડાવાળો પણ ઘોડાપરથી નીચે ઉતરી પડ્યો. પેલો ભરવાડ ઘોડાવાળાને કહે છે કે તમે અમારા બેનો ખુલાસો કરો. મેં ખેડુતને કહ્યું હતું કે તું મારાં ઘેટાં સાચવશે તો હું લંગડી ઘેટી આપીશ તે પ્રમાણે આપું

હું તેને તે લેતો નથી અને તે સારી થેટી માગે છે. મેં લંગડી થેટીની શરત કરી હતી તો હવે એને સારી થેટી કેમ આપીશ. એમ જ્યારે ભરવાડે કહ્યું ત્યારે ઘોડાવાળો બોલ્યો કે હમે તમારી ઘોડી ચોરી નથી. આ તો હમારી ઘરનીજ ઘોડી છે. તમને એમાં કાંઈ શંકા હોય તો હમારે ગામ જઈ લોકોને પૂછી જુઓ એટલે ખત્રી થશે અમે તમારી ઘોડી ચોરી નથી. આ તો હમારા ઘરની ઘોડી છે એમ જ્યારે ઘોડાવાળો બોલ્યો ત્યારે ફરી ભરવાડ બોલ્યો કે ના હું ખેડુતને લંગડીજ થેટી આપીશ. સારી થેટી આપીશ નહીં. પછી ખેડુત બોલ્યો કે એની થેટીની ટાંગ તોડી હોય તેનો દીકરો મરી જાય. હમે તો એની થેટીની ટાંગ તોડી નથી હું તો ખેતરમાં કામ કરતો હતો મારે એના થેટાની તરફ જવા ની શી જરૂર હતી! એમ ત્રણેયે પોતપોતાની સમજ પ્રમાણે જવાબ આપ્યા. એટલામાં એક જિંટવાળો ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેની પાસે પાંચ છ જિંટ હતાં. જિંટ લઈને તે જતો હતો એટલામાં તે ત્રણે જિંટવાળા પાસે ગયા કે જિંટવાળો ન્યાય કરશે. અને જિંટવાળાની પાસે પેલા ભરવાડે જઈને કહ્યું કે હમે એને લંગડી થેટી આપવા કહી હતી તે ખેડુત લેતો નથી. અને સારી થેટી માંગે છે ત્યારે ખેડુતે કહ્યું કે મેં એની થેટીની ટાંગ તોડીજ નથી. હું તો એની પાસેજ ગયો નથી. પછી ઘોડાવાળો બોલ્યો કે આ ઘોડી હમારા ઘરની છે. હું કોઈની ચોરીને લઈ આવ્યો નથી. જિંટવાળો કહે છે કે હું તમારું જિંટ ચોરીને લાવ્યો નથી, એ જિંટો હમારા ઘરનાંજ છે. તમને એમાં શંકા

હોય તો હુમારે ગામે જઇને ખાત્રી કરે કે એ જિંટો હુમારાં છે કે નહીં. વળી તમારાં હોય તો તપાસીને ખાત્રી કરી લો. એમ આરે જણાં આપસમાં પોતપોતાની સમજ પ્રમાણે જવાબ આપે છે. તેટલામાં એક સ્ત્રી આગળ રસ્તામાં જતી હતી, તેને જોઇને આરે જણા ત્યાં પહોંચ્યા કે તે ન્યાય કરશે. ત્યાં જઇને પહેલાં ભરવાડ બોલ્યો કે તમે હુમારા આરેનો ન્યાય કરી આપો. એમ કહીને ભરવાડે પહેલું કહ્યું કે મેં ખેડુતને મારાં ઘેટાં સાચવવાના બદલામાં લંગડી ઘેટી આપવાનું કહેલું ને તે લેતો નથી અને સારી ઘેટી માંગે છે. પછી ખેડુતે કહ્યું કે મેં એની ઘેટીની ટાંગ તોડીજ નથી. મેં તો એની ઘેટીની તરફ જોયુંજ નથી. પછી ઘોડીવાળાએ કહ્યું કે આ ઘોડી હુમારા ધરજ છે. હું કોઇની ચોરીને લઇ આવ્યો નથી. પછી જિંટવાળાએ કહ્યું કે હું કોઇનો જિંટ ચોરી લાવ્યો નથી; એ તો હુમારા ધરનાંજ છે તે સ્ત્રીએ આરેના જવાબ સાંભળીને વિચાર કીધો કે એ આરે સખસ બહેરા છે. એ આરેમાં ઝગડાનું મૂળ ઘેટી અને તેનો ભરવાડ છે તેમ અમલને વિચાર કીધો કે આ ભરવાડનું મન સંતોષ કીધું હોય તો બધાનો નીકાલ સહેજ થઇ જશે તેથી સ્ત્રીએ ભરવાડને કહ્યું કે તમે ઘેટી મને આપીને ચાલ્યા જાઓ. ભરવાડ ઘણો ખુશી થયો કે આપણે જે ધાર્યું હતું તેજ થયું. લંગડી ઘેટી આપવી પડી છે. સારી ઘેટી આપવી પડી નથી. એમ મનમાં સમજીને ખુશી થઇને ઘેટી આપીને ચાલી ગયો. તેટલામાં ઘેટી સ્ત્રીને આપતાંજ મરી ગઇ તેમજ સ્ત્રીએ ખેડુતને

કહ્યું કે તમે પણ આલ્યા જાઓ. તે પણ ખુશી થઇને આલ્યો ગયો. પછી ઘોડાવાળાને કહ્યું કે તમે પણ પોતાની ઘોડી લઇને આલ્યા જાવ, તે મુજબ તે પણ ખુશી થઇને આલ્યો ગયો. પછી ઊંટવાળાને પણ રજા આપી તેથી તે પણ ઊંટ લઇને ખુશી થતો આલ્યો ગયો.

તાત્પર્ય એ છે કે જીવ પોતાની ગેરસમજથી પોતે પોતાનું બગાડે છે. ઘેટીવાળો પોતાનું નુકસાન કરીને પોતે ખુશી થયો; સમજવાનો ભાવ એ છે કે ઘેટી અવિદ્યા રૂપ હતી. ન્યાયકર્તા સ્ત્રીને વિદ્યારૂપ જાણવી તે વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થતાં અવિદ્યાથી રહી શકાયજ નહીં. ભરવાડને મન સમજવું. જેડુતને કુસંગ સમજવો. ઘોડાવાળાને અભિમાન સમજવો. ઊંટવાળાને જીવ સમજવો.

સ્ત્રીરૂપી વિદ્યા નહીં મળે ત્યાં સુધી ઘેટી રૂપી અવિદ્યા નિવૃત્ત થાય નહીં. જ્યાં સુધી ઘેટી રૂપી અવિદ્યા નિવૃત્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી મન શાંત થાય નહીં અને મન શાંત થાય નહીં ત્યાં સુધી જેડુત રૂપી મૂર્ખતા દૂર થાય નહીં અને જ્યાં સુધી જેડુત રૂપી મૂર્ખતા દૂર થાય નહીં ત્યાં સુધી ઊંટવાળા રૂપી જીવને શાંતિ થાય નહીં.

હોહા.

ભક્તી વસ્ત્ર જળ ધરી ત્રીયા, ભૂલિ ગઈ તળ તનકા વસ્ત્ર
આયો પતિ જગ્ન જોડી પડી, ગઈ ભક્તિ તળ ધરિ વસ્ત્ર.
મૂર્ખા વિદુર તુમ કાંઠી કહા, વસ્ત્ર પૈરિમમ ભક્તીકા,
નહી નંગીકો નંગી કેરી ગંવાઈ ભક્તિ તુમ ઉનકા.

ભાવાર્થ—જે વખતે મહાભારત થયું તે વખતે ભગવાન
શ્રી કૃષ્ણજી સલાહ કરવાને માટે રાજા દુર્યોધનની પાસે ગયા
અને તેમણે કહ્યું કે હે દુર્યોધન તમે શા માટે લડો છો.
પાંડવ તથા તમે સલાહ કરો અધુરું રાજ્ય તમારું રહી અને
પાંડવને આપો અને જે તારે પાંડવને આપવાની ઈચ્છા ન હોય તો પાંચ ભાઈને પાંચ ગામ આપી
દો અને ણધુ રાજ્ય તમે કરો. તમે જે ભાઈઓ આપસમાં
શા. માટે લડો છો. એવી રીતે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજીએ રાજા
દુર્યોધનને કહ્યું ત્યારે રાજા દુર્યોધને જવાબ આપ્યો કે અહીંથી
આજ્યા જાઓ. સલાહ કરવાને વાસ્તે આજ્યા છો પણ હું
પાંડવોને સોયની અણી જેટલી પણ જમીન આપીશ નહીં.
ત્યારે પાંચ ગામની વાત શા વાસ્તે કરો છો, જ્યારે આવી
રીતે રાજા દુર્યોધને કહ્યું ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજી
કેમ થઈ ગઈ છે જો તું કહે છે કે હું સોયની અણી જેટલી
પણ જગા આપીશ નહીં તે વાત ઘણી અધર્મની છે કે કોઈને

ધર્મ પ્રમાણે થતો હક્ક આપવો નહીં. ત્યારે રાજા દુર્યોધને કહ્યું કે હે ભગવાન! હું ધર્મને જાણું છું પણ ધર્મમાર્ગમાં મારી પ્રવૃત્તિ થતી નથી અને અધર્મને પણ હું જાણું છું કે અધર્મ કરવાથી મોટું દુઃખ થાય છે તોપણ અધર્મથી મારી નિવૃત્તિ થતી નથી; હું જાણું કે પાંડવો મારા ભાઈ છે અને અડધું રાજ્ય એમનું છે. અને અડધા રાજ્યનો હક્કદાર છું. એવું હું જાણું છું તો પણ મારું મન એવું કહે છે કે પાંડવોને કંઈ આપવું નહીં. હું પરાધીન છું. મારા હૃદયમાં કોઈ દેવ બેઠો છે અને તે કહે છે કે પાંડવોને રાજ્ય શા માટે આપવું એવી મને પ્રેરણા કરે છે. એવું દુર્યોધનનું કહેવું ઠીક હતું કારણ કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન દુર્યોધનની બુદ્ધિમાં બેસીને તેની પાસે એ વાત કહેવડાવતા હતા ભગવાને વિચાર કીધો કે નીતિથી યુદ્ધ કરવું જોઈએ તેથી ભગવાન દુર્યોધનની પાસે પાંડવો તરફથી સલાહ કરવાને ગયા; ભગવાને વીચાર કીધો કે હું સલાહ કરવાને વારતે નહીં જાઉં તો લોક મને કહેશે કે આપ શ્રી ભગવાન જો સલાહ કરાવી આપો તો મહાભારતમાં શા માટે લડાઈ થાય હવે જો બન્નેની સલાહ કરાવી આપું તો મહાભારતનું યુદ્ધ થાય નહીં; તેથી કરીને એનું કરવું જોઈએ કે હું સલાહ કરવા જાઉં અને દુર્યોધનની મતિને ફેરવી દઉં જેથી દુર્યોધન સલાહ કરશે નહીં એટલે હમને લડાઈનું ખડાનું મળી જશે એવા અભિપ્રાયથી ભગવાન દુર્યોધન પાસે ગયા અને દુર્યોધનની મતિ ફેરવી નાંખી. તેથી દુર્યોધને કહ્યું કે હું સૌરાષ્ટ્રી અણી

ટેટલી પણ જગા આપીશ નહીં અને ભગવાનનો નિશદર
 ાણ કીધો. ત્યારે ભગવાન દુર્યોધન ઉપર નારાજ થઈને વિદુર
 ક્રતને ઘેર ગયા તે દિવસે ભગવાન દુર્યોધનને ત્યાં પરાણા
 દ્યા. દુર્યોધનના ઘરમાં આવન શાક અને છત્રીશ પદ્મથ' ભગ-
 વાનને માટે બનાવ્યા હતા છતાં ભગવાન નારાજ થઈને વિદુર
 ક્રતને ઘેર ગયા. જમવાનો જે વખત હતો તે વખતે ભગવાન
 રેદુર ભક્તને ઘેર ગયા. તે વખતે વિદુર ભક્ત સ્નાન કરવાને
 માટે બહાર ગયા હતા અને તેની સ્ત્રી ઘરની અંદર નમ્ર નહાતી
 તી. તેવા વખત પર ભગવાન પણ વિદુર ભક્તને ઘેર પહોં-
 યા. ભગવાન વિદુરના ઘરમાં અંદર ચાલ્યા ગયા. વિદુર
 ક્રતની સ્ત્રી નમ્ર નહાતી ભગવાને જોઈ તથા ભગવાને પણ
 ને જોઈ. ભગવાનને જોઈને સ્ત્રીના મનમાં ઘણો પ્રેમ ઉત્પન્ન
 થો અને પ્રેમમાં અટલી બધી મગ્ન થઈ ગઈ કે વસ્ત્ર પહે
 ાનું તથા હાથ જોડવાનું જ્ઞાન પણ ભૂલી ગઈ અને કહેવા લાગી
 'હં મહારજ! તમે એસા.હું આપને માટે જલ્દી રસોઈ બનાવું છું'
 'હું કહીને રસોઈ બનાવવા લાગી ગઈ. ભગવાને વીચાર કીધો કે
 'ભક્તિથી વસ્ત્ર પહેરવાનું ભૂલી ગઈ છે. જો હું એને કહું કે
 'ભ પહેરો તો તે પણ ઠીક નહીં અને ન કહું તો પાણી
 વાને વાસ્તે બહાર કુવા પર નગ્ન જશે તો દુનીયાં એને
 ન દેખશે તેથી ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રણ ધરના ઓટલા પર
 ઠા. જ્યારે વિદુરની સ્ત્રી નગ્ન સ્થિતિમાં રસોઈ બનાવવા
 માટે હાથ પર ઘડો લઈને બહાર જવાની ઇચ્છા કરતી હતી
 ટલામાં ઘરની અંદર પાણીનો ભરેલો ઘડો મળ્યો; પછી

ચુકા આગળ નગ્ન સ્થિતિમાં રસોઈ બનાવવા લાગી, એટલામાં વિદુર ભક્ત સ્નાન કરીને આવ્યા અને દૂરથી ભગવાનને ઓટલા પર બેઠેલા જોયા અને જોઈને પોતાના મનમાં ખ્યાલ ડીધો કે ભગવાન હમારે ઘેર આવેલા છે અને હમારી સ્ત્રીએ ભગવાનને ખેસવાને માટે સારી જગા પર આસન પણ આપ્યું નથી. ભગવાન હમારા ઓટલાપર છોકરાની માફક બેઠા છે અથવા નોકરની માફક બેઠા છે. જ્યારે વિદુર પોતાને ઘેર આવ્યા અને જાડી આવીને ઓટલા પર બેઠેલા ભગવાનને જોઈને તોચ્છત પાણીમાં ડીધા પછી ઘરમાં આવીને જુએ છે તો પોતાના સ્ત્રી નગ્ન થઈને શાક બનાવી રહ્યા છે. સ્ત્રીને સ્નાન કરીને એ જગાએ બેસાડવા અને ખેસવા લાગ્યા છે તે સંજોગ, તું નગ્ની ને પછી કેમ ખેસાઈ બનાવે છે. જોતી નથી કે તારા પોતે પહેલેથી જ નગ્ન થઈ છે, તેને લાગ આવતી નથી. ભગવાનને ખેસવાને માટે સારી જગ્યા પણ આપી નહીં. જ્યારે આવ્યા વાત વિદુરમજા બોલ્યા ત્યારે વિદુરની સ્ત્રીને માલમ પડ્યું કે હું નગ્ન છું. પછી વસ્ત્ર પહેરીને વાણી શરમાઈ ગઈ. પાંડવો ભગવાનની સાથે વાતચીત કરવા લાગી પછી તેને માલમ પડ્યું કે હું ભગવાનની આગળ નગ્ન પ્રવ્રતી હતી ત્યારપછી ભગવાનને જોઈને શરમાઈ ગઈ અને ધણીથી પણ થોડી થોડી કરવા લાગી, કારણ કે તેના મનમાં આગળનાં કે પછીનાં કંઈકે કંઈકે જોઈને આવ્યા હતા.

જ્યારે આવું દુઃખ વિદુરની સ્ત્રીને થયું ત્યારે દયાળુ ભગવાન બોલ્યા કે તું શું મૂર્ખ છે! તેં શા વાસ્તે

કહ્યું કે તું (શ્રી) શા માટે નાગી ફરતી હતી તને લાજ આવતી નથી. તેણે (શ્રી) મારી ભક્તિરૂપી વસ્ત્ર પહેર્યું હતું. તારા કહેવાથી તેને માલમ પડ્યું કે હું નાગી છું પછી એણે વસ્ત્ર પહેર્યું. હવે મારી ભક્તિને તો તમે નસાડી મૂકી છે. પહેલાં મહારી ભક્તિથી વસ્ત્રને ભૂંડી ગઈ હતી અને ઘણા આનંદમાં રહી હતી; હવે એને શરમ આવી ગઈ છે. ભક્તિ તથા જ્ઞાનમાં જે મગ્ન થઈ જાય છે તે સ્ત્રીપુરુષ લગભગને ભૂલી જાય છે. જેવી રીતે નીશાવાળો આદમી નીશો કરે છે તે વખતે તેને સાઈ અથવા નકાઈ જ્ઞાન રહેતું નથી. તેવી રીતે જ્ઞાની તથા ભક્તને પણ ભક્તિની લહેરમાં ખબર રહેતી નથી કે જે વખતે પ્રભુની ભક્તિ દ્વંદ્વમાં વાસ કરીને રહે છે તે વખતે દુનીયાના વહેવારોની કુશળતા રહેતી નથી.

૨૪

હોહા.

શિવરી મનમાં રામ ધરિ, ભૂંડી ગઈ સખ કાજ,
ખેરક દુનીઆ નિત ધરૈ, પ્રભુ પધારૈ આજ.

ભાવાર્થ—જે વખતે રામજી વનવાસમાં રહ્યા હતા તે વખતે તે જંગલમાં એક શિવરી નામની લીલડી રહેતી હતી. તે સ્ત્રીને પરમેશ્વરકૃપાથી તે જંગલમાં કોઈ રૂપિ મુનિ મળી ગયા. તે મુનિએ કહ્યું કે અરે સ્ત્રી, તું કોણ છે ? ત્યારે તે

ઓ બોલી કે હું બીલડી છું. માફ નામ શિવરી છે, પછી તે મુનીએ કહ્યું કે હે શિવરી, આ વનમાં રામજી આવ્યા છે, તે ભગવાન રામચંદ્રજી તારી પર્યુશાળા અથવા ઝુંપડીમાં આવે છે. તારે તેમની જરૂર સેવા કરવી. મહાત્માના એવાં વચન સાંભળીને શિવરીએ પોતાના મનમાં રામજીની સ્થાપના કરી તેમની સેવા ભક્તિમાં તત્પર થઈ ગઈ. શિવરીએ પોતાના મનમાં ખ્યાલ કીધો કે આજે શ્રી રામચંદ્રજી મારી ઝુંપડીમાં પધારશે. તેમને માટે ખાવા પીવાનો ખંદોખસ્ત કરું. એવા વિચારથી શિવરી બોરના જંગલમાં ગઈ ત્યાં જઈ બોર રાખવા માટે ખાખરાના પાતરાંના ત્રણ સારા દડીઆ બનાવ્યા અને ઝાડપરથી બોર તોડીને પેલા દડીઆમાં ભરે છે. પહેલાં બોર આખીને પછી તેને દડીઆમાં ભરે છે. આખવામાં જે બોર મીઠા લાગે તે રામ-લક્ષ્મણને માટે રાખે છે અને જે બોર ખાટાં લાગે તે પોતે ખાય છે. આવી રીતે દરરોજ ઘણાં પ્રેમથી બોરના દડીઆ ભરે. છ માસ થઈ ગયા તો પણ રામજી આવ્યા નહી. તો પણ શિવરીનો પ્રેમ ઘટ્યો નહી, પછી આવ્યા ત્યારે શિવરીનો પ્રેમ રામચંદ્રજી ભગવાન અંતર્યામીને જોઈને લક્ષ્મણને કહ્યું કે હે લક્ષ્મણ! આ જંગલમાં હુમારી એક ભક્ત છે તે હુમારી સેવા ઘણા દિવસથી કરે છે. આજે તેને ત્યાં જરૂર જવું જોઈએ. આમ કહીને ભક્ત વત્સલ પરમ દયાળુ મ્હી રામજી બીલડીની ઝુંપડીમાં પધાર્યા, અને શિવરીને દર્શન દીધાં. ભાવ્યવતી શિવરીએ પ્રભુનાં દર્શન કીધાં. પછી ભગવાન આગળ પેલા બોરના દડીઆ લોજન માટે મૂક્યાં.

લક્ષ્મણની આગળ પશુ હડીઓ ધોરના મૂક્યો. શિવરીનાં આપેલાં ધોર તો રામજી બધાં ઘણાં પ્રેમથી ખાઈ ગયાં અને કહ્યું કે ધોરનાં ફળ ઘણાંએ દિવસ ખાધાં પણ આવાં મીઠાં ધોર કદી ખાધાં નથી. ભગવાને શિવરીને પૂછ્યું કે આ ધોર કયા ઝાડ પરથી લાવી તે હમને બતાવ. શિવરીએ ભગવાનને તે ઝાડ બતાવ્યું. રામજીએ તે ઝાડનાં ધોર તોડીને ખાધાં તો તે ધોરમાં એવો સ્વાદ આવ્યો નહીં. ફરી રામજીએ કહ્યું કે હે શિવરી તું તે ઝાડ ભૂલી ગઈ છે. શિવરીએ કહ્યું કે, નહીં મહારાજ તે ઝાડ એજ છે પછી ભગવાને કહ્યું કે, હે શિવરી તું તારે હાથે ધોર તોડીને આપ પછી શિવરીએ પોતાને હાથે ધોર તોડીને રામજીને આપ્યાં. રામજીએ ધોર ખાધાં તો મીઠાં લાગ્યાં. શિવરીનો પરમ પ્રેમ ભગવાનમાં હતો તેથી ભગવાને શિવરીનાં ધોર ખાધાં અને તે ભગવાનને મીઠાં લાગ્યાં. ભગવાન પ્રેમના ભૂખ્યા છે. લાડુ માલપુડાના ભૂખ્યા નથી, આજકાલની ભક્તિ લાડુ માલપુડા તથા લુગડાં ઘરેણાંમાં છે. જ્યારે પોતાની મરજી લાડુ ખાવાની થાય છે ત્યારે ભગવાનના નામથી લાડુ બનાવે છે. જ્યારે વસ્ત્રની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે ભગવાનના નામથી વસ્ત્ર માગે છે અને જ્યારે પૈસાનું કામ પડે છે ત્યારે ભગવાનને માટે શેઠ સાહુકાર પાસે સોના ચાંદીનાં ભૂષણ બનાવે છે અને એટલા લોભ કર્યાથી પણ કદી પ્રભુનાં દર્શન થતાં નથી. શિવરીનો પ્રેમ હતો તો ભગવાને તેના જુઠાં ધોર પણ ખાધાં. શિવરી છ માસ સુધી દરરોજ ધોરના હડીઆ તૈયાર કર્યા કરતી હતી

પછી પ્રભુએ આવીને શિવરીના મનોરથ પુરે કીધો અને શીવરી ભગવાનનાં દર્શન કરીને શુદ્ધ થઈ ગઈ અને બીલ શરીરને છોડીને દેવલોક ગઈ. ઈશ્વરકૃપા વગર દૃઢ ભક્તિ તથા જ્ઞાન થતું નથી. સામાન્ય ભક્ત તો પ્રભુના સર્વે લોક છે.

૨૫

હોહા.

દેખી કાલ માર્કંડેય મુનિ, બાણહી બાહુ લગાનિ,
સદા શંભુ રક્ષક મમ, ભાવ ભક્તિસે માની.

એક વખતે માર્કંડેય મુનિનાં માતા તથા પિતાએ વિચાર કીધો કે આપણા છોકરાની જન્મપત્રિકા કેાઈ જોધીને ખતાવવી જોઈએ. પુત્રની અહદશા કેવી છે અને વિવાહનો યોગ કયારે છે તે જોવડાવવા માર્કંડેયના માતાપિતા જોધી પાસે ગયાં. જોધીને યથાશક્તિ લેટ મૂકીને જોધીને પૂછ્યું કે હમારા પુત્રની જન્મપત્રિકા આપ જુઓ. હમારા પુત્રના અહ કેવા છે તથા વિવાહનો યોગ કયારે છે તે કૃપા કરીને કહો જોધીએ સારી પેઠે જન્મપત્રિકા જોઈને 'કલ્યુ' કે હે બ્રાહ્મણ તથા બ્રાહ્મણી ! તમારા છોકરાનું આવરદા થોડું છે. તમારા પુત્રની આવરદા ૧૬ વરસની છે. આ પ્રમાણે જોધીએ કહ્યું ત્યારે માર્કંડેય મુનિના માતા પિતા છોકરાની ઉંમર ૧૬ વરસની

સાંભળીને મૂર્છા પામી ગયાં. મૂર્છા ઉતરી ત્યારે તેમણે રડવા માંડ્યું અને જોષીને કહ્યું કે હે ભગવાન, એવો કોઈ ઉપાય હોય કે જેથી હુમારા છોકરાની ૧૬ વરસની આયુ હઠી જાય તો બતાવો જોષીએ કહ્યું કે તમે શિવજીનું પૂજન છોકરા પાસે કરાવો અને મહામૃત્યુ જપના જપ કરાવો અને રોજ અભિષેક કરાવો તો તમારા પુત્ર અદ્વાયુષમાંથી બચી જશે. શિવજી પ્રસન્ન થઈ જશે તો તમારા પુત્રને મૃત્યુથી બચાવી લેશે. આવાં જોષીનાં વચન સાંભળીને માળાપે શિવપૂજનની વિધિ પૂછી અને જોષીનાં વચનમાં વિશ્વાસ કરીને ઘણા દુઃખ સહિત પોતાને ઘેર ગયા. ઘેર જઈને શોક કરવા લાગ્યા કે ઈશ્વરે પ્રકટ એક જ પુત્ર આપ્યો છે તે પણ ૧૬ વર્ષની નાની ઉંમરનો આપ્યો છે. હવે શોક કરવાથી પુત્ર બચવાનો નથી. પુત્ર પાસે શંકરની ઉપાસના કરાવવી જોઈએ. એવો વિચાર કરીને એક સુંદર શંકરના મંદિરમાં ગયાં ત્યાં જઈને છોકરા પાસે પૂજા કરાવવા માંડી. દરરોજ માળાપ છોકરાને સાથે લઈ જઈને મંદિરમાં જતાં હતાં, અને પુત્ર પાસે શંકરનું પૂજન કરાવતાં હતાં. થોડા દિવસ બાદ માર્કંડેય મુનિનું આવરણ પુરું થઈ ગયું. યમના દૂત તેને લેવા આવ્યા. જે વખતે દૂત આવ્યા તે વખતે માર્કંડેય મુનિ ભયભીત થયા. અને બે હાથથી તેનું બાજુ પકડી લીધું. યમદૂત મંદિરમાં જઈ શક્યા નહિ. યમદૂત ફરીને પાછા યમરાજ પાસે ગયા અને કહેતા લાગ્યા કે એ માણસ હુમારાથી આવશે નહિ. એવી રીતે યમદૂતોએ કહ્યું ત્યારે યમરાજ ખુદ પે.તે ગયા.

ત્યાં જઈને જુએ છે તો માર્કડેય મુનિ મંદિરની અંદર બાણુને પકડીને બાણુને વળગી પડયા છે. બહાર આવતા નથી. યમ રાજે પછી ગુરુસે થઈને માર્કડેય મુનિપર કાળની પાંસી છોડી તે વખતે બાણુને ફાડીને શંકર ભગવાન પ્રગટ થયા. પ્રગટ થઈને કાળને ત્રિશૂળ માર્યું અને કહ્યું કે જ્યાં લગી સૂચ ચંદ્રમાં રહેશે ત્યાં સુધીનું આવરણ હું માર્કડેય મુનિનું આપું છું એની ભક્તિથી હું પ્રસન્ન છું. શંકરે આવું કહ્યું ત્યારે કાળ હાથ જોડીને પાછો ચાલ્યો ગયો. આ બધો ભક્તિનો પ્રભાવ છે.

કર્મ શુભાશુભ હો બને, ફલ હૈ સુખ દુઃખ છનડો,
બિના ભોગશે મિટૈ નહીં, ભોગ બરોબર હૈ તિનકો.

ભાવાર્થ—સુરસેન દેશમાં એક પ્રભાવતી નામની નગરી હતી તે નગરીમાં એક રાજા રહેતો હતો. તેનું નામ રણુવી-રસિંહ બહાદુર હતું. તે રાજા બહુ ધર્મ કરતો હતો. હજારો બ્રાહ્મણ તથા સાધુ સન્તોને હંમેશાં ભોજન તથા વસ્ત્રનું દાન આપ્યા કરતો હતો અને દિલનો પણ ધણો ઉદાર હતો તથા સુરસેન દેશમાં જે ધર્માત્મા પુરુષો હતા તે ધર્માત્મા પુરુષોમાં પહેલા નંબરનો ધર્માત્મા રાજા રણુવીરસિંહ બહાદુર

ગણાતો હતો તથા અધર્મી પણ એટલો હતો કે એ દેશમાં રણવીરસિંહ રાજા એટલો અધર્મ કરતો હતો તેટલું પાપ કોઈ પણ કરતું નહીં હતું. સુરસેન દેશમાં જે વખતે પાપીજનોની ગણતરી થતી તે વખતે તે રાજા રણવીરસિંહ પહેલા નંબરનો પાપી ગણાતો હતો. પાપ તથા પુણ્ય બન્ને કરતો હતો. પાપ પણ ઘણું કરતો હતો. અને પુણ્ય પણ બહુ કરતો હતો તેથી ધર્માત્મા તરીકે પણ પહેલો નંબરે હતો, રાજાએ પાપ અને પુણ્ય કર્મ બંને સરખાં કીધાં. જે વખતે રાજાની ૬૦ વરસની ઉંમર થઈ તે વખતે રાજાનું આયુષ્ય પણ પૂરું થયું. રાજાના દેહનું પ્રારબ્ધ ક્ષીણ થયું એટલે તે વખતે રાજાને લેવા માટે રાજાના કરેલાં પુણ્ય અને પાપ બંને આબ્યાં અને બન્ને કહેવા લાગ્યાં કે ચાલો મહારાજ પધારો. પુણ્યે કહ્યું કે મહારાજ આપ સ્વર્ગમાં પધારો. આપના જેવા ધર્માત્માને માટે ઈશ્વરે સ્વર્ગલોક બનાવ્યું છે. આપે બહુ પુણ્ય કીધું છે. તેથી આપ સ્વર્ગમાં પધારો. આપે બહુ પુણ્ય કીધાં છે. તેનું ફળ આપ સ્વર્ગમાં જઈને લોગવો. આપ લાખો વર્ષ સ્વર્ગ લોકમાં રહો અને સ્વર્ગ લોકમાં જવાથી આપને દિવ્ય શરીર મળશે અને સ્વર્ગ લોકમાં સદા સુવાવસ્થા આપની રહેશે. સ્વર્ગમાં કોઈને પણ વૃદ્ધાવસ્થા આવતી નથી. સ્વર્ગને સદા જુવાની રહે છે, સ્વર્ગમાં મૃત્યુ લોકની માફક તાવ વગેરે રોગ પણ લાગુ પડતા નથી, કારણ કે પુણ્યનું ફળ સુખ લોગવવા માટે પરમાત્માએ સ્વર્ગલોક બનાવ્યું છે તે સ્વર્ગલોકમાં આપ ચાલો. આપે ધર્મ ઘણો

ક્રીધા છે તેનું કૃણ સ્વર્ગ છે. હે રાજા આપે ઘણું ધર્મકર્મ
 ક્રીધા છે તે હમે તમારા ધર્મકર્મ છીએ. આમ જ્યારે રાજાનાં
 પુણ્યકર્મે રાજાને સ્વર્ગમાં લઈ જવાને કહ્યું. ત્યારે રાજાનાં
 પાપકર્મ જે હતાં તેમણે પણ કહ્યું કે હે રાજા તમારાં પાપ
 કર્મ બહુ છે માટે તમે નરકમાં ચાલો. પાપી જીવને માટે
 ઈશ્વરે નરક લોક બનાવ્યું છે. જે જીવ બહુ પાપ કર્મ કરે
 છે તે નરકમાં જાય છે. આપે ઘણું પાપ કર્મ ક્રીધાં છે તેથી
 તેનું કૃણ દુઃખ ભોગવવા માટે આપ નરકલોકમાં ચાલો હમે
 પણ આપનાં પાપકર્મ છીએ. આપને લેવા માટે આવ્યાં
 છીએ; તેથી આપ જલદી નરકલોકમાં પધારો. આવી રીતે
 રાજાનાં પુણ્ય તથા પાપ જ્યારે કહેવા લાગ્યાં ત્યારે રાજાને
 ઘણું આશ્ચર્ય લાગ્યું કે આ શું થઈ ગયું. રાજાને પછી તે
 વખતે માલમ પડ્યું કે આ મારાં પાપ અને પુણ્યકર્મ મને
 લેવાને આવ્યાં છે. એ જાને પાપ અને પુણ્યકર્મ મારાં
 કરેલાં છે. મેં જે પુણ્યકર્મ ક્રીધાં છે તે મને સ્વર્ગલોકમાં
 લઈ જવાને માટે આવ્યાં છે. અને પાપકર્મ મેં ક્રીધાં છે તે મને
 નરકમાં લઈ જવાને માટે આવ્યાં છે. મારી મોટી બૂલ થઈ કે મેં
 પાપકર્મ પણ ઘણું ક્રીધાં. જે વખતે એ પાપ કર્મ ક્રીધાં તે વખતે
 મને ખબર રહી નહીં કે એ પાપકર્મ કરવાથી મને નરકલોક મળશે.
 જો મને આગળથી માલમ પડત તો હું પુણ્યકર્મ બહુ કરત
 અને પાપ થોડું પણ નહીં કરત. હવે મારે શું કરવું.
 એમ મનમાં રાજા પસ્તાય છે કારણ કે જીવ ગર્ભમાં રહે છે
 ત્યારે પોતાના પાછલા સો જન્મનાં શુભાશુભ કર્મ તેને બધાં

આગળ તરી આવે છે. એટલે જીવાત્મા પોતાના સો જન્મ સુધીનો હેવાલ જાણે છે તથા જે વખતે જીવાત્મા દેહ છોડે છે તે વખતે પણ જીવાત્માને પોતાની પાછલી કરણી માલમ પડી જાય છે એટલે પાછલા કર્મનું જ્ઞાન તેને થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી સ્થૂલ શરીર અહિંના અભિમાનથી મનુષ્ય જીવે છે, ત્યાં સુધી જીવાત્માને આગલા તથા પાછલા જન્મનું જ્ઞાન રહેતું નથી. એમ શાસ્ત્ર કહે છે આ વાત અહીંથી રહેવા દો હવે રાજાનાં પુણ્ય તથા પાપ કર્મ જે રાજાને લેવા આવ્યાં છે તેની હકીકત સાંભળો. રાજાનાં પુણ્ય તથા પાપ માંહો-માંહે લડવા લાગ્યાં. પાપ કહે છે કે હું એને નરકમાં લઈ જઈશ. અને પુણ્ય કહે છે કે હું એને સ્વર્ગલોકમાં લઈ જઈશ. એ રાજાએ માણું પુણ્ય કર્યું છે. રાજાને સ્વર્ગલોક લઈ જવાને પુણ્યકર્મ રાજાનું માથું પડ્યું. પાતાનાં તરફ ખેંચે છે. અને પાપ નરકલોકમાં લઈ જવા માટે રાજાના પગ પકડીને પોતાની તરફ ખેંચે છે. પુણ્ય સ્વર્ગલોક લઈ જઈ શકતું નથી. અને પાપ નરકલોકમાં લઈ જઈ શકતું નથી. કારણ કે પાપ તથા પુણ્ય બન્ને સરખાં છે.

પાપ અને પુણ્યમાંથી કોઈ જીત્યું પણ નહિ. અને કોઈ હાર્યું પણ નહિ. બન્ને મળીને બ્રહ્માજીની પાસે ગયા. અને ત્યાં જઈને બન્નેએ જગત્ પિતા બ્રહ્માજીને નમસ્કાર કરી પુણ્યલોક બનાવ્યું છે તથા પુણ્યનું ફળ સ્વર્ગલોક પણ બનાવ્યું છે. જે માણસ પુણ્ય કરે છે તે સ્વર્ગલોકમાં જાય

છે. એવી આપની નીતિ બનાવેલી છે. એ આપની નીતિથી સ્વર્ગલોક રાજાને મળવો જોઈએ. આવી રીતે જ્યારે રાજા ના પુણ્યે બ્રહ્માજીને કહ્યું ત્યારે બ્રહ્માજીએ પુણ્યને કહ્યું કે હે પુણ્ય ! તમારું કહેવું ઠીક છે. આમ જ્યારે બ્રહ્માજી બ્રાહ્મણ ત્યારે રાજાનું પુણ્ય ખુશી થઈને શાંત થઈને બેસી ગયું.

રાજાનું પાપ પછી બ્રહ્માજીને કહેવા લાગ્યું કે હે પિતાજી ! હું રાજાનું પાપકર્મ છું. આપે મને પણ બનાવ્યું છે. આપની એવી નીતિ છે કે જે માણસ બહુ પાપ કરે તે માણસ નરકમાં જાય; એવી આપની બનાવેલી નીતિ વેદમાં લખી છે. એ રાજાએ ઘણાં પાપકર્મ કીધાં છે. તેથી એ રાજાને જરૂર નરક મળવું જોઈએ આવી રીતે જ્યારે પાપે જગત્પિતા બ્રહ્માજીને કહ્યું ત્યારે બ્રહ્માજીએ પણ કહ્યું કે હે પાપ, તારું કહેવું પણ ઠીક છે એટલું કહીને બ્રહ્માજીએ પાપ અને પુણ્યને કહ્યું કે હું તમારા બન્નેનો ન્યાય કરું છું કે જે માણસ પુણ્ય ઘણું કરશે તે માણસ સ્વર્ગલોકમાં જશે અને જે માણસ પાપ બહુ કરશે તે નરકમાં જશે; અને જે માણસનાં પાપ તથા પુણ્ય બરાબર હશે તે માણસ મૃત્યુ લોકમાં જન્મ લઈને મરે છે ને પાછો જન્મ લે છે એવી હમારી નીતિ છે. એ વાત બ્રહ્માજીએ પાપ તથા પુણ્યને કહી અને પાપ તથા પુણ્યને એમ કહ્યું કે હું તમારી બન્નેની પરીક્ષા કરું છું કે તમે માંદોમાંદો મદ્દલ્યુષ્ઠ કરો. અને મદ્દલ્યુષ્ઠ, કરવાથી જેની છત થશે તેનું કૃણ પહેલું મળશે અને જેની હાર થશે તેનું

ક્રુણ પછી મળશે એમ જ્યારે પ્રજ્ઞાશ્રમે કહ્યું ત્યારે પાપ અને પુણ્ય બન્ને માંહોમાંહી મટલયુદ્ધ કરવા લાગ્યાં તેમાં પુણ્યની જીત થઈ અને પાપ હાર્યું. ૧૬ આના પુણ્ય રહ્યું અને ૧૫૦૦ આના પાપ રહ્યું એટલે પાપ અને પુણ્યમાં થોડોજ ફેર રહ્યો. જ્યારે પાપપુણ્યની હાર જીત થઈ ગઈ ત્યારે પ્રજ્ઞાશ્રમે પાપ પુણ્યને કહ્યું કે તમે બન્ને બરાબર છો. એ જીવને સ્વર્ગ કે નરક મળશે નહીં કારણ કે એનાં પાપ પુણ્ય સમાન છે. એ જીવને તમે મનુષ્ય શરીર આપો અને પાપ અને પુણ્ય બન્નેનું ૫૦૦ એજ શરીરમાં આપો. આવા ન્યાય જ્યારે પ્રજ્ઞાશ્રમે પાપ પુણ્યને આપ્યો ત્યારે પાપપુણ્ય બન્ને માંહોમાંહી ભાઈ બનીને આવ્યા અને પાપ પુણ્યને કહ્યું કે તમારી જીત થઈ છે તમે એને સુખનું ક્રુણ પહેલું આપો હું જાઉં છું. હું મોકા પર આવી જઈશ. એમ કહીને રાજાનું પાપ તો ચાલી ગયું અને પુણ્ય જે રહ્યું તે રાજાના આત્માની પાસે ગયું. અને વિચાર કરવા લાગ્યું કે એને કયાં જન્મ આપવો. એવો વિચાર કરીને પુણ્યે એ રાજાના આત્માને ચક્રવર્તી રાજાને ઘેર જન્મ આપ્યો. જ્યારે ચક્રવર્તી રાજાને ત્યાં જન્મ લીધો ત્યારે તે ચક્રવર્તી રાજાએ તે દિવસે એટલું તો દાન કીધું અને એટલો તો હર્ષ થયો કે તે વૈષ્ણવીવાણ્ણીમાં કહી શકાય નહીં. અને જે વખતે એ ચક્રવર્તી રાજાના છોકરાની ઉમ્મર પચ્ચીસ વર્ષની થઈ તે વખતે રાજગાદી તેના પુણ્યે તેને અપાવી જે દિવસે પુણ્યને લીધે રાજપુત્ર રાજગાદીએ ખેસવાનો હતો

તે દિવસે તે માર્ગ ઉપર તેનું પૂર્વ જન્મનું પાપ પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યું અને તે જીએ છે કે ત્યાં હજારે તોપ પુટી રહી છે અને ધ્રાદ્વાજોને ગાયેનું ફાન અપાય છે. તે રાજા થયા પછી કહેવા લાગ્યો કે આજે મને ચક્રવર્તી રાજ્ય મળ્યું છે, રાજા પોતાના મનમાં ઘણો ખુશી થઈ રહ્યો છે અને રાજાનું પૂર્વ જન્મના પુણ્યે પણ રાજાને કહ્યું કે તમે પૂર્વ જન્મમાં મારો સંચય કીધો હતો તેનું ફળ આજે તમને ચક્રવર્તીપણાનું મોટું પદ આપ્યું છે. હવે વળી તમે પુણ્યકર્મ કરશો તો આગલા જન્મમાં પણ તમને એવું મોટું પદ આપીશ. આવી રીતે જ્યારે પુણ્યે રાજાને કહ્યું ત્યારે તે વિચારે તેનું પદને કદાચ જે વિચારે એને ચક્રવર્તીનું સિંહાસન મળ્યું તે દિવસે રાજાના પૂર્વ જન્મના પાપે પુણ્યને કહ્યું કે હે પુણ્ય ! તમે તો તમારૂં ફળ આપી દીધું છે અને એને ચક્રવર્તી રાજા બનાવી દીધો છે. તો હવે આપ મારી પણ તાકાત જીઓ. આજ જે દિવસે એ રાજા ચક્રવર્તીના ગાદીએ બેઠો તે દિવસથી એ રાજા જ્યાં સુધી સ્મશાન ભૂમિમાં જશે તે દિવસ સુધી હું એના શરીરમાં એવો રોગ ઉત્પન્ન કરીશ કે જેથી કોઈપણ રાજાસુખ એનાથી લોગવાશે નહીં. એવું કહીને રાજાનું પૂર્વ જન્મનું પાપ પોતે રોગ થઈને રાજાના શરીરમાં પેચી ગયું. જ્યાં રાજાના શરીરમાં રોગ પેચી ગયો તે રોગ લોગવાયું નહીં. રાજાનું પુણ્ય બળવાન હોવાથી ચક્રવર્તીના ઘરમાં જન્મ મળ્યો તથા ચક્રવર્તીની ગાદી પણ મળી પણ

રાજના પૂર્વનાં પાપ બળવાન-હોવાથી ચક્રવર્તી રાજા હોવા છતાં ચક્રવર્તી રાજાનું સુખ ભોગવવા નહીં પામ્યો મતલબ એ છે કે માણસ જે પાપ અને પુણ્ય કર્મ કરે છે તે તેને જ ભોગવવાં પડે છે કારણ કે દુનિયામાં પણ દેખીએ છીએ કે જે માણસ જેટલું કમાય છે તે પ્રમાણમાં તે ખર્ચ પણ રાખે છે અને જેવી રીતે કમાય છે તે પ્રમાણે તે ખર્ચે અને વસ્ત્ર પણ પહેરે છે.

૨૭

હોશ.

લુચી હોય નર પાપ કરે, ફલ પાપ ન કે મુલાય,
દુઃખ સન્મુખ જો આવે પડે, ફિર પાપી પસ્તાય.

બાવાર્થ—એક રાજા હતો તે પાપ બહુ કરતો હતો, ઘણું મહાત્મા તથા પંડિત, રાજાને સદુપદેશ કરે તોપણ રાજા પાપ કર્મ કરવું છોડે નહીં. રાજાની બધી ઉંમર પાપકર્મ કરવામાં વીતી ગઈ જ્યારે રાજાનો મરણ સમય આવ્યો ત્યારે તે ઘણો બીમાર પડ્યો તોપણ તેણે કશું પુણ્ય નહીં કીધું અને રાજાનું શરીર છુટી ગયું. તે વખતે રાજાના પાપકર્મ બધાં આવ્યાં અને કહ્યું કે હે રાજા હમે આપનાં કર્મ આપને લેવા આવ્યા છીએ તેથી આપ નરક લોકમાં ચાલો તે વખતે રાજાને પણ જ્ઞાન થયું કે મેં જે પાપ કીધાં છે તે મને લેવા માટે

આવ્યાં છે. રાજાનાં પાપ રાજાને પકડીને નરકમાં લઈ
 ગયાં; નરક પશુ ઘણાં છે કુંભીપાક નામના નરકમાં
 રાજાને લઈ જઈને રાજાને છોડી દીધો. કુંભીપાક નરક
 વિષ્ટાના કુવા જેવું છે. જ્યાં રાજા કુંભીપાકમાં પડ્યો ત્યારે
 તેને પોતાના પાછલાં પાપોનાં ચાક આવ્યાં અને તે પોતાના
 મનમાં પતાઈને કહેવા લાગે કે મેં ઘણી મૂર્ખતા કરાને
 પાપકો કર્યાં મને વિષ્ટાના લોકો સમજાવતા હતા
 પાપોને કરવા નહીં તેથી હવે હું મારા
 કર્મનાં કાલે ભોગવું જુ. આવી રીતે જે વખતે રાજા નર-
 કમાં પડ્યો તે વખતે ધર્મરાજ પશુ બધા પાપી
 છોડેને જ બધા નરકોમાં ગયા, જે નરકમાં રાજા પડ્યો
 હતો ત્યાં ધર્મરાજ આવ્યા. જેવી રીતે દુઃખી લોકોને
 જેવે તે ઇસ્પીદાલમાં ડાક્ટર જાય છે તેવી રીતે જે વખતે
 ધર્મરાજ કુંભીપાક નરકમાં પહોંચ્યાં તે વખતે કુંભીપાક નર-
 કના બધા છોડે ધર્મરાજને સલામ કીધી; રાજાએ પશુ ધર્મ-
 રાજાને સલામ કીધી ધર્મરાજાએ રાજાના આત્માને કહ્યું કે હે
 રાજા તમે અહીં કેમ આવ્યા. આપને તો પરમાત્માએ ઘણું
 ચોટું રાજા અને સંપત્તિ આપ્યાં હતાં. આપની પાસે ધર્મનાં
 બધાં સાધન હતાં.

આપે તો સત્ પુરુષની સેવા કરવી હતી અને દાન કરવું
 હતું અને સેવા અને દાનના બળથી આપને સ્વર્ગમાં જવાનું
 હતું. આપું જ્યારે ધર્મરાજાએ કહ્યું ત્યારે કુંભીપાકમાંથી રાજા
 એ કહ્યું કે હે ભગવન મારી પાસે જ્યારે સ્વર્ગ સાધનના

ઉપાય હતા તે વખતે મેં તે સમ્બનોથી પાપકર્મ છીધાં જેવું
 કૃળ આજે હું કુંભીપાક નરક ભોગવી રહ્યો છું. તે વખતે
 મને સ્વર્ગ અને સ્વર્ગની સાધનાનું જ્ઞાન રહ્યું નહીં તે વખતે
 હું સ્વર્ગ તથા નરકને માનતા પહોં નહીં હતો. હવે આ
 વખતે મને નરકમાં માલમ પડ્યું કે અધર્મ કરવો
 નહીં જોઈએ. અધર્મનું પ્રાપ્ત નરક અને ધર્મનું પ્રાપ્ત
 સ્વર્ગ છે. હવે હું અધર્મના નરકમાંથી મોક્ષ પામીને આપ
 નરકમાંથી છોડા અને મોક્ષ પામીને સ્વર્ગમાં જઈને

હું ઘણા ધર્મ કરીશ કહ્યું. પણ હવે મને
 માલમ પડ્યું છે કે નરકમાં જઈને ધર્મ કરવામાં બહુ દુઃખ
 ભોગવવું પડે છે. એવું જ્યારે નરકમાં જઈને કહ્યું ત્યારે ધર્મ-
 શબ્દ કહ્યું કે જો હું આજે તમને કહું કે હવે તો તમારા
 પાપનું કૃળ નરક કોણ તો જાણશે અને તમારા રાજભોગનું
 જે કર્મ હતું તે કર્મ તે. તમે રાજ ભોગનાં ભોગવી લીધું
 છે; હવે તમને હું રાજ કર્યાંથી ગતીનું. એવું કહીને ફરી
 ધર્મરાજ બોલ્યા કે હું તમને મારા તરફથી પુણ્ય આપું છું
 જમે જઈને ફરીથી રાજ બનો. ઘણા ધર્મ કરવો, ઘણી સેવા
 કરવી સેવા કરીને સ્વર્ગનાં આશ્વા જાવું. પાછું નરકમાં નહીં
 આવવું. આવું ધર્મરાજને કહેવાથી નરકી રાજાએ કહ્યું કે
 હવે ધર્મરાજ એવું કેણ મૂર્ખ છે કે બાણી બુદ્ધને
 નરકમાં આવશે મેં તો મારા પાપના કૃળ નરકનો અનુભવ
 લીધો છે તે હવે હું કેમ પાપ કરીશ અને નરકમાં જઈશ.
 પહેલાં જ્યારે હું રાજ હતો ત્યારે મને નરકનું દુઃખ માલમ

નહીં પડયું તેથી મેં પાપ કીધાં અને પોતાના પાપનું ફળ
 દુઃખ ભોગવવા હું કુંભીનાક નરકમાં પડ્યો. હવે મને બધી
 બબર પડી છે કે પુણ્યનું પ્રજા સ્વગ છે. અને પાપનું ફળ
 નરક છે. હવે હું પાપ નહિ કરીશ. જ્યારે એમ રાજાએ કહ્યું ત્યારે
 ધર્મરાજે તેને નરકમાંથી છાડી દીધો અને તેને પાછો રાજાને
 ઘેર જન્મ આપ્યો. જ્યારે રાજાએ રાજગૃહ જન્મ લાવ્યો
 ત્યારે નાનપણથી પાછો અધર્મ કરવા લાગ્યો. જ્યાં જન્મ
 કરતાં પણ અધિક અધર્મ કરતા લાગ્યો અને ધર્મ રાજાએ
 જે બાંધ આપ્યો હતો તે અને પોતાનો ફેલ રાજા બૂલી ગયો
 નરકમાં જે દુઃખ ભોગવ્યું હતું તે પણ ઇશ્વરની માયાથી
 બૂલી ગયો. બધી ઉંમર એક પાપ કીધું અને જ્યાં સુધી તે
 જીવ્યો ત્યાં સુધી પાપકર્મ કરતો રહ્યો. કારણ કે ગયા જન્મમાં
 પાપ કરતાં કરતાં મરી ગયો હતો તેથી પેલા જન્મના અભ્યાસ
 બળથી બીજા જન્મમાં પણ નાનપણથીજ પાપ કરવા લાગ્યો
 પછી પાછું જ્યારે રાજાનું શરીર છૂટ્યું ત્યારે તે પાછો તેજ
 નરકમાં ગયો જ્યારે રાજાએ જોયું કે હું પાછો એજ નરકમાં
 આવ્યો છું ત્યારે તેને પાછું યાદ આવ્યું કે હું અહીંથી
 ધર્મરાજાની ક્યાંથી ગયો હતો મારા ભલા માટે ધર્મ રાજાએ
 ફરી મને રાજા બનાવ્યો હતો તેથી હું ત્યાં જઈને રાજા થયો
 અને જેને માટે હું રાજા થયો હતો તે કાર્ય મેં કીધું નહીં
 મેં ઘણી બલ કીધી હવે હું ધર્મરાજાને કેવી રીતે મોકું
 અતાવીશ અને શું કહીશ ફરી એટલામાં ધર્મરાજ પણ નરકના
 લોકોને જોવા માટે આવ્યા બધા નરકી જીવોને જોતાં જોતાં રાજા

પાસે આવી પહોંચ્યા. રાજાએ ધર્મરાજને પ્રલામ કરી ત્યારે ધર્મરાજે કહ્યું કે હે રાજા તમે કહ્યું કે મને નરકમાંથી છોડીને મને પાછો રાજા બનાવી દો તો હું સત્કર્મ કરીને સ્વર્ગાદિ લોકોમાં જઈશ. આપ મને નરકમાંથી છોડીદો તેથી તને નરકમાંથી છોડીને રાજા બનાવ્યો હતો. અને સ્વર્ગ જવાનાં બધાં સાધન તમને આપ્યાં તોપણ પ્રી તમે નરકમાં કેમ આવ્યા? આવું ધર્મરાજે કહેવાથી રાજા બોલ્યો કે હવે હું નરકમાં રહીશ કારણકે આપે મારા પર બહુ કૃપા કરી. પણ હું શું કરું મહને બાન કે સ્મરણ નહીં વાંત કે મેં ધર્મરાજને શું કહ્યું હતું અને નરકમાં મેં ઘણું દુઃખ ભોગવ્યું છે. નરક પાપનું ફળ છે મેં પાપ કીધાં તેનું ફળ દુઃખ ભોગવવાને માટે હું નરકમાં આવ્યો છું. મને પેલા નરકમાં જે સારું થયું હતું તે હું બધું રાજા બનાવે બૂલી ગયો તે ને મેં કાંઈ પાપ તથા સત્કર્મ કીધું નહીં પાપ બહુ કીધા ત્યાં જઈને બધું બૂલી ગયો ને હવે હું શું કરું? એવું જ્યારે રાજાએ કહ્યું ત્યારે ધર્મરાજાએ પણ કહ્યું કે હે રાજા! ઈશ્વરનાં મયા ઘણી ગહન છે. ધર્મ તથા સત્કાર્યમાં કેઈકનીજ ભુલિ ગયો છે. બધાની લાગતી નથી. સત્કાર્ય તો તેજ કરે છે કે જે શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરે છે. અથવા જેને સારો સત્સંગ મળી જાય છે. અથવા જેના પર ઈશ્વરની કૃપા દ્રષ્ટિ થાય છે. તે ધર્મ તથા દાનાદિ સત્કર્મ કરે છે અને અધર્મ કરવો એ તો જીવોનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે.

શ્લોક-ન સુલં દેવરાજસ્ય ન સુલં ચક્રવર્તિનઃ

યત્ સુલં વીતરાગસ્ય મુનેરેકાન્તવાસિનઃ

દોહા-ગો સુલ દંદમે નહિ મિલે, ચક્રવર્તિકો ના દોહ,

વીતરાગ જો સુલ લહે, સો સુલ પાલે ના કોઈ.

અર્થ-જે સુખ એકાન્તમા રહેવવાળા વૈરાગ્યવાન પુરુ-
ષને હોય છે તે સુખ સર્વ દેવતાનાં રાજા ઈંદ્રને પણ નથી
તથા આખી પૃથ્વીનો રાજા હોય છે તેને પણ એવું સુખ
હોતું નથી ઈંદ્રનું સુખ સાતિશય છે. અને નાશવાન છે
સાતિશય સુખ કોને કહેવું કે જેનાની અધિક બીજું પણ સુખ
હોય છે તેને સાતિશય સુખ કહેવું કે જે સુખ
કમી હોય છે. ઈંદ્રને પ્રદાન રૂપના ઇચ્છા થાય છે તેવી
રીતે ચક્રવર્તી રાજાનું સુખ મનુષ્ય રૂપના કરતાં વધુ હોય
છે પણ દેવતાના મુખથી કમી હોય છે તેથી રાજાને પણ
દેવમુખની ઇચ્છા થાય છે, રાજાનું સુખ પણ સાતિશય સુખ
છે. ઈંદ્રનું સુખ અનિત્ય એટલે નાશવાન છે. ઈંદ્રે પહેલાં મનુષ્ય
શરીરથી જે પુણ્ય કીધું છે તે પુણ્યના ફળમાં ઈંદ્રને ઈંદ્રાસન મળ્યું.
એટલે સંપૂર્ણ દેવતાને રાજા થયો છે તે સંપૂર્ણ દેવતાનો રાજા
ઈંદ્ર પણ હંમેશા રહેવાના નથી કરણ કે ઈંદ્ર ઈંદ્રપદ પર ૩૬
કરોડ અને ૬૭ લાખ વસ્તુ રહે છે તે પછી ઈંદ્ર શરીરને છોડી
મનુષ્ય યોનિમાં આવે છે. યોનિમાં જન્મ્યું છે કે " ક્ષીણે
પુણ્યે મૃત્યુ લોકે વિશંતિ " લોક પૂરા થયા બાદ નીચે
મૃત્યુ લોકમાં એ આવી પડે છે તથા ચક્રવર્તી રાજાનું સુખ
પણ અનિત્ય છે, પૂર્વ જન્મમાં જે ઘણું પુણ્ય કીધું તે પુણ્યના

જોરથી ચક્રવર્તી રાજા થવાથી મનુષ્ય લોકનું સુખ ભોગવે છે જ્યારે
 અને ભોગ પુરો થાય છે ત્યારે એ ચક્રવર્તી રાજા પણ બધા
 ભોગ છોડીને મરી જાય છે. આ વાત પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે
 કે મોટા મોટા શેઠ શાહુકાર તથા મહારાજા મરી જાય છે.
 શંકા થાય છે કે ઈંદ્ર તથા રાજાનું સુખ નાશવાન કેમ છે.
 જવાબ કે ઈંદ્રને ઈંદ્રાસન મળ્યું છે. જે વસ્તુ આપણાથી
 જુદી ધણને મળે છે તે વસ્તુ આપણી પાસે સદા રહેતી નથી.
 ઈંદ્રને ઈંદ્રાસન મળ્યું છે તે ઈંદ્રાસન ઈંદ્રથી જુદુ છે તેથી ઈંદ્રનું
 ઈંદ્રાસન પણ જૂટી જાય છે તથા ઈંદ્રાસનની સાથે ઈંદ્રનો સંયોગ
 થાય છે તેથી તેનો વિયોગ પણ જરૂર થશે તથા રાજાને પણ રાજ્ય
 મળ્યું છે તો રાજાનું રાજ્ય પણ જરૂર જશે. જેની સાથે
 સંયોગ થાય છે તેનો વિયોગ પણ જરૂર થાય છે. જેમકે
 કોઈના વિવાહ થયા છે. જે દિવસથી વિવાહ થયો તે દિવસથી
 પુરૂષનો સ્ત્રી સાથે સંબંધ થયો કહેવાય અને જાનો પુરૂષ સાથે
 સંબંધ થયો ત્યારે વિયોગ પણ થાય છે, સ્ત્રી પહેલાં મરે તો
 પુરૂષને સ્ત્રીનો વિયોગ થાય છે અને પુરૂષ પહેલાં મરે તો
 સ્ત્રીને પુરૂષનો વિયોગ થાય છે. જે પુરૂષ અથવા સ્ત્રીનો કોઈની
 સાથે સંયોગ નથી થયો તો તેનો વિયોગ પણ કદી થશે નહિ.
 ઈંદ્રને ઈંદ્રાસન મળવાથી તથા રાજાને રાજસિંહાસન મળવાથી
 સુખ મોટું છે તેમ તેને દુઃખ પણ મોટું છે, ઈંદ્રના તથા
 રાજાના મનમાં દિનરાત સંતાપ થયા કરે છે કે માફ ઈંદ્રાસન
 કોઈ મોટો તપસ્વી લઈ જશે તો મને દુઃખ થશે. માફ સુખ
 જતું રહેશે અથવા માફ પુણ્ય જ્યારે હું ભોગવી રહીશ
 ત્યારે ઈંદ્રાસનથી હું મૃત્યુ લોકમાં પડીશ અને હું સદા

ઈંદ્ર રહેવાનો નથી એવો રાજના મનમાં પણ સંતાપ થયા
 કરે છે કે જ્યારે માઈ પુણ્ય પૂરું થઈ જશે ત્યારે મારે પણ
 રાજપદથી ઉતરવું પડશે જ્યારે મારી ઉમર પુરી થઈ જશે
 ત્યારે હું મરી જઈશ જ્યારે માઈ આ બધું રાજસુખ આદ્યું
 જશે. આવો મૃત્યુ સંબંધી સંતાપ રાજને પણ રાત દિવસ
 થયા કરે છે તેથી જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે કે જે સુખ વૈરાગ્ય
 વાન પુરુષને છે તે સુખ ચક્રવર્તી રાજને પણ નથી મનુષ્યમાં
 ચક્રવર્તી રાજાનું સુખ બધાથી મોટું છે. તથા દેવતામાં ઈંદ્રનું
 સુખ સૌથી મોટું છે જ્યારે એ બને દુઃખી છે તો બીજા
 સંસારી જીવના દુઃખની શીવાત કરવી તેથી વૈરાગ્યવાન પુરુ-
 ષને સુખી કહેા છે અને વૈરાગ્ય વિના છે તે બધા દુઃખી છે
 વૈરાગ્યવાન પુરુષ, શરીરમાં તથા સુખમાં મોહ કરતો
 નથી તેથી તે મરણથી તે ડરતો નથી તે કાળને
 પણ માનતો નથી. વૈરાગ્યવાન પુરુષને કાળની પણ
 ફીકર નથી. જેને વૈરાગ્ય નથી તેને જન્મ તથા મરણનો ભય
 લાગે છે તે પુરુષ કાળથી પણ ડરે છે. વૈરાગ્યવાન પુરુષ હંમેશાં
 નિર્ભય રહે છે. જેને શરીરાદિનો મોહ નથી જે શરીરાદિકને
 આપણું માનતો નથી. તે માણસને જન્મમરણથી ભય કેમ
 થશે ? જેને દેહાદિમાં અભિમાન છે કે આ મારો દેહ છે; હું
 ફલાણો છું તથા માઈ અને તાઈ રૂપી રોગ જેને લાગ્યો છે
 તેને કાળથી ભય લાગે છે. જ્યાંસુધી વૈરાગ્ય નથી થતો ત્યાં
 સુધી દુઃખ છે. વૈરાગ્ય થવાથી સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ
 જાય છે.

इदंशरीरं कृमिबाहसंकुलं स्वभाव दुर्गन्धमसौवमधुवम् ।

इमायुषंमृतपुरीषभाजनं रमन्ति मूढा नरमन्ति पंडिताः ॥

અર્થ—આ શરીર માકડીની જાળની જેમ પાપ પુણ્યનું બન્યું છે. આ શરીરમાં સ્વભાવથી દુર્ગંધ રહે છે. આ દેહ હંમેશાં અપવિત્ર રહે છે. અને અધુવ અનિત્ય નાશવાન છે. આ શરીર રોગ તથા આયુષ્ય તથા મૃત અને નરકને એ ચાર ચીજોનો ભંડાર છે. એ ચાર ચીજોને રહેવાનું ઠેકાણું આ ભંડાર શરીરને કહો. આ શરીર રોગાદિ સર્વ વસ્તુને રહેવાનું સ્થાન છે. જે શરીરમાં જુદી જુદી વસ્તુના રોગ અને અવગુણ રહે છે તે શરીરમાં કયો બુદ્ધિવાન મોહ કરશે. હાખલો કે કોઈ પુરૂષમાં એક પણ અવગુણ દેખવાની તેનામાં લોકોની અશ્રદ્ધા થાય છે. અને કોઈએક ગુણ જોઈને ગુણી પુરૂષોમાં લોકોની શ્રદ્ધા થાય છે શ્રદ્ધાનો હેતુ ગુણ છે અને અશ્રદ્ધાનો હેતુ અવગુણ છે. જ્યારે એક અવગુણરૂપી દોષને દેખીને અશ્રદ્ધા થઈ જાય છે ત્યારે જે માણસના શરીરમાં અહુ અવગુણ રૂપી દોષો હોય તેના શરીરમાં કયો બુદ્ધિમાન મોહ કરશે તેથી કહ્યું છે કે આ શરીરમાં મૂઢ અને અવિવેકી પુરૂષો મોહિત થાય છે, પંડિતો કહે છે કે વિવેકી પુરૂષો શરીરને નાશવાન તથા દુઃખનું ઠેકાણું સમજીને શરીરમાં પ્રીતિ કરતા નથી. મનુષ્ય, પશુ આદિ શરીરથી ઉત્તમ માન્યું છે કેમકે મનુષ્ય દેહથી વિવેક, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન, ક્યાન, ભાવ, ભક્તિ, ધર્મ, કર્મ સ્વર્ગાદિ સુખનું સાધન બની

શકે છે અને જો સાધનો થવાથી મનુષ્યોને સ્વર્ગાદિ લોકો મળે છે તેથી મનુષ્ય દેહને ઉત્તમતાથી દુર્લભ કહે છે અને જે માણસથી સ્વર્ગાદિ સુખનું કોઈ પણ ધર્માદિ સાધન બન્યું નથી. તે મનુષ્યશરીર કર્મો કરવાથી બીજા જીવો કરતાં ઉત્તમ કહેવાય છે. જે માણસ ધર્માધર્મને જાણતો નથી તથા જે માણસ ઇશ્વરના જ્ઞાન, ધ્યાન, ભાવ, ભક્તિ વગરનો છે તેનાથી પશુ પછી સારો છે. ગાય દુધ દે છે માણસ ગાયનું દુધ પીએ છે. દુધ પીવાથી સુખી થાય છે. બળદ ખેતી કરવાના કામમાં આવે છે. બળદના કમાયેલા અન્નમાંથી બધી સૃષ્ટિ જીવે છે. બળદ જીવે છે ત્યાં સુધી ખેતી કરે છે. તે મરી જાય છે ત્યારે તેનું આમડું જોડાના કામમાં આવે છે બળદ તથા ગાયના અન્ન દુધથી દુનિયાનું પાલન થાય છે અને તે મરી જાય પછી તેના આમડાના જોડા બને છે જોડા પણ કાંટા અને ઠોકરથી માણસની રક્ષા કરે છે, મનુષ્ય શરીર મેળવીને સત્ કર્મ કરે તો ઠીક છે નહીં તો મનુષ્ય શરીર કાંઈ કામનું નથી જીવતાં પણ કોઈ કામનું નથી મરી ગયા પછી પણ માણસનું આમડું કાંઈ કામમાં આવતું નથી તેથી માણસોએ નકામું અભિમાન કરવું જોઈએ નહીં. અભિમાન દુઃખનું મૂળ છે નિરભિમાની થઈને ઇશ્વરનું ભજન કરવું જોઈએ, તથા વિવેક વૈરાગ્ય કરવો જોઈએ ત્યારે મનુષ્ય જન્મ સફળ થશે. પશુ પશુખાનપાન ભોજન વિલાસો કરે છે માણસમાં પશુ કરતાં કોઈ જ્ઞાન ધ્યાનાદિ વધારે હોવું જોઈએ.

ગુરુશબ્દના અર્થ કહું શિષ્યને હિતજો લાગિ ।

સર્વગુરુ ઉત્તરો મિલત હે, જો શિષ્ય અતિ ભાગિ ॥

ભાવાર્થ—ગુરુ શબ્દનો અર્થ કહીએ છીએ. જો કે ગુરુ શબ્દનો અર્થ પહેલાં કહી ગયા છીએ છતાં વિશેષ રૂપે ફરી કહીએ છીએ—ગુરુ કેને કહેવો કે જે શિષ્યના અજ્ઞાનને દૂર કરીને શિષ્યના હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપી દીવો સળગાવે તેને ગુરુ કહેવો કારણ કે ગુરુ શબ્દનો અર્થ એ છે કે ગુરુ શબ્દમાં બે અક્ષર છે. પહેલો અક્ષર “ગુ” છે અને બીજો અક્ષર “રૂ” છે. પહેલા અક્ષર ગુનો અર્થ અજ્ઞાન છે અને બીજો અક્ષર “રૂ” છે તેનો અર્થ જ્ઞાન એટલે પ્રકાશ છે. ગુ અને રૂ એ બે અક્ષરો સાથે મળવાથી ગુરુ શબ્દ બને છે તેથી ગુરુ શબ્દનો અર્થ એ થયો કે જે શિષ્યના સંતાપ અથવા અજ્ઞાનને દૂર કરે અને હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપનો વરસાદ કરી આપે એટલે જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય એટલે પ્રકાશ કરી આપે તેને ગુરુ કહેવો. શસ્ત્ર અને લોકમાં બીજા પશુ ગુરુ ધણી બતના છે. એક તો મંત્ર ગુરુ હોય છે કે જે મંત્ર દ્વારા પરમાત્માનો ઉપદેશ આપે છે તે ગુરુ કેવો હોવો જોઈએ. જીતેન્દ્રિયવાળો જોઈએ. ધૈર્યરત્ન જોઈએ. આજીવવાળો જોઈએ તથા વેદશાસ્ત્રને બાજુવાળો જોઈએ અને વેદશાસ્ત્રમાં કલ્યાણ મુજબ ચાલવાવાળો પણ જોઈએ. એવો

મંત્રગુરુ હોવો જોઈએ. જે શાસ્ત્ર અથવા કોઈ પણ વિદ્યા લખાવે છે તે પણ ગુરુ થાય છે. ત્રણ ગુરુ લોક તથા શાસ્ત્રમાં માન્ય છે. બીજા પંથ ગુરુ આમળ કહીએ છીએ જે તંત્રવિદ્યા બતાવે છે તે પણ ગુરુ છે. જે લૌકિક વિદ્યાને બતાવે તે પણ ગુરુ છે. માતા પણ ગુરુ છે. પિતા પણ ગુરુ છે. બધા ગુરુમાં પહેલો ગુરુ માતા છે કેમકે પહેલવહેલાં બાળકને બાલતાં માતા શીખવે છે પછી પિતા શીખવે છે. બીજા ગુરુ મોટા અથા બાદ શીખવે છે તેથી પહેલા ગુરુ માતાપિતા છે. જે માણસ સન્માર્ગ બતાવે અને તેનો ઉપદેશ કરે તેને પણ ગુરુ કહે છે જે કોઈ હિતની વાત બતાવે તેને પણ ગુરુ સમજવો જોઈએ. ગુરુ શબ્દનો સિદ્ધાંત અર્થ એ છે કે જે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે તેને ગુરુ કહેવો. જ્ઞાન બહુ જાતનું છે. એક તો ઇશ્વર સંબંધી જ્ઞાન બીજું શાસ્ત્ર સંબંધી જ્ઞાન. ત્રીજું પરલોક સંબંધી જ્ઞાન, ચોથું ધર્માધર્મનું જ્ઞાન, પાંચમું હિતાહિતનું જ્ઞાન, સાતમું દેશકાળનું જ્ઞાન, આઠમું જન્મ તથા મરણ સંબંધી જ્ઞાન. આ રીતે જ્ઞાન પણ બહુ જાતનું છે. આટલા પ્રકારનું જ્ઞાન તથા ગુરુ થાય છે તે પહેલાં કહ્યું છે. આઠ પ્રકારનું જ્ઞાન તેમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારના જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે તો તેને ગુરુ સમજવો. જે કોઈપણ હિતનો ઉપદેશ કરે તે ગુરુ છે. જ્ઞાનનો આપવાવાળો તથા મંત્રનો ઉપદેશ કરવાવાળો તથા શાસ્ત્ર લખાવવાવાળો માણસ પણ ગુરુ છે એ વાત લોક તથા શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ ત્રણ ગુરુ તો બધા માણસને જોઈએ. એ ત્રણ વિના માણસને આલોક તથા

પરલોકમાં સુખ નથી. અને જે એકજ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે અને ઈશ્વર પ્રાપ્તિને માટે ઈશ્વરના મંત્રનો પણ ઉપદેશ કરે અને શિષ્યોને શાસ્ત્ર પણ બધાંવે તે ગુરુ સર્વોત્તમ છે. ત્રણે વસ્તુને આપવાવાળો જે ગુરુ છે તેના પર શિષ્યોની પૂર્ણ શ્રદ્ધા રહે છે. જ્યારે ગુરુના પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈત્યારે શિષ્યનું કલ્યાણ પણ જરૂર થાય છે. ગુણ વગર શ્રદ્ધા નથી થતી. અને શ્રદ્ધા વગર કલ્યાણ થતું નથી તેથી જે માણસને પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છા થાય છે તે માણસ સારા ઉત્તમ સર્વ ગુણસંપન્ન પુરુષને ગુરુ કરે એવું શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે.

૩૧

દોહા.

સ્વામિ જગતમેં વહુત હૈ, સુખકા સ્વામી ન કોઈ ।

સ્વામ પ્રજન હૈ સુખ હિત, વિના સુખ નહિ વહ દોહ ॥

અર્થ—મોટા મોટા જટાધારી દીકાં. નાકોના નકટા દીકાં. કાનના કાનફટકા, શરીરો સુકાવેલાં. લાગોટધારી નાગા દીકા, ધરના ત્યાગી દીકા, વનનો વસિયો જોયો, મોટા મોટા તિલક ધારી દીકા, ગુરુ દીકા, શિષ્ય દીકા, થેક સાહુકાર દીકા, રાજા મહારાજા દીકા, બાદશાહ જોયા, ગરીબ અમીર દીકા, ફકીર જપી તપી દીકા. હંડેશ્વરી દીકા, પંચાગ્નિ તપતપતા દીકા, સ્ત્રી, પુત્ર, બાળક દીકા, જુવાન દીકા, ધરડા દીકા, ઋષિ દીકા, સુનિ દીકા, ગંધર્વ દીકા, પશુ દીકા, પક્ષી દીકા, સ્ત્રીના ત્યાગી દીકા, પુત્ર ધનના ત્યાગી દીકા, દેશઆમના ત્યાગી દીકા, માતા

પિતાના ત્યાગી પુત્ર દીઠા, પુત્રના ત્યાગી દીઠા, સ્ત્રીના ત્યાગી પુરૂષ દીઠા, પુરૂષની ત્યાગી સ્ત્રી દીઠી, અજ્ઞના ત્યાગી દીઠા, દુધનો આહાર કરનાર દીઠા, કોઈ પ્રજાહારી જોયા, કોઈ એકાહારી જોયા, ધર્માત્મા તથા પાપી દીઠા, આસ્તિક અને નાસ્તિક દીઠા, બ્રહ્મચારી દીઠા, ગૃહસ્થ દીઠા, વાનપ્રસ્થ દીઠા, સન્યાસી દીઠા. સાધુસન્ત દીઠા, ધર્મના ત્યાગી દીઠા, કર્મના ત્યાગી દીઠા, આગામી દીઠા, પુરૂષાર્થી દીઠા, બધી વસ્તુના ત્યાગી દીઠા પણ જેને મુખની ઇચ્છા નહીં જોવા કોઈ દીઠા નહીં.

એક દૃષ્ટાંત સાંભળો, કોઈએક મહાત્મા એક રાજાના મહેલ આગળ ગયા અને પહેરેગીરને પૂછ્યું કે આ મુસાફરખાનું કોનું છે? તે પહેરેગીર જોલ્યા કે મહાત્માને આ મુસાફરખાનું નથી. આતો રાજાનો મહેલ છે. ફરી મહાત્માએ કહ્યું કે આતો મુસાફરખાનું જ છે, ત્યારે પહેરેગીરે કહ્યું કે હું રાજાજીને કહી દઈશ કે આ મહાત્મા આપના રાજમહેલને મુસાફરખાનું કહે છે. ફરી મહાત્મા જોલ્યા તમે જાઓ અને તમારા રાજાને પૂછી આવો કે આ રાજમહેલ છે કે મુસાફરખાનું છે. પહેરેગીર પણ રાજા પાસે ગયો અને પૂછ્યું કે આપણા ઠરવાજા પર એક મહાત્મા આવ્યા છે અને પૂછે છે કે આ મુસાફરખાનું કોનું છે? હે રાજા એ આપના મહેલને

સુસાદરખાતું કહે છે. પહેરેગીરતું વચન સાંભળી રાજા બોલ્યો કે આ તો રાજમહેલ છે. એને સુસાદરખાતું કેમ કહેવાય. તમે એ મહાત્માને મારી પાસે લઈ આવો, હું મહાત્માને પૂછીશ કે આપ રાજમહેલને સુસાદરખાતું કેમ કહો છો ?

પહેરેગીર રાજાની પાસે મહાત્માને લઈ ગયો. ત્યાં રાજાએ મહાત્માને પ્રણામ કરી આસન ઉપર બેસાડ્યા અને પૂછ્યું કે આપ પહેરેગીરને શું પૂછતા હતા ?

મહાત્માએ જવાબ આપ્યો કે મેં એને એમ પૂછ્યું હતું કે આ મહોટું સુસાદરખાતું કોનું છે. ત્યારે રાજાએ પ કહ્યું કે મહાત્મા ! આ સુસાદરખાતું નથી. આ તો રાજમહેલ છે. ત્યારે મહાત્માએ પૂછ્યું કે સુસાદરખાતું શાને કહેવાય ?

રાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે જેમાં ઘણાં માણસો વગર નિયમે જ આવ કરે તેને સુસાદરખાતું કહેવાય આ વખતે મહાત્માને કહ્યું કે હે રાજા આ જે તમારો મહેલ એમાં તમારા જેવા ઘણા રાજાઓ થઈ ગયા છે અને ઘણા થઈ પણ જશે.

જે તમારા પૂર્વજો હતા તે પણ મહારૂં મહારૂં અને હું હું એમ કહેતા ચાલ્યા ગયા અને જે પ્રમાણે તમારા પૂર્વજો ચાલ્યા ગયા તે પ્રમાણે તમે પણ એક દિવસ ચાલ્યા જશો. પછી તમારા પુત્રપૌત્રાદિ રાજા થશે, માટે હે રાજા ! તમારા રાજમહેલમાં પણ સુસાદરખાતાની માફક નિયમ વગર આવ

જાવ થયા કરે છે એ કારણથી તમે આ રાજમહેલને પણ
સુસાદરખાતુંજ સમજી લો.

પછીથી મહાત્માને હાથ જોડીને રાજા બોલ્યો કે મહાત્મન
આપનું કહેવું યથાર્થ છે આ રાજમહેલ એક સુસાદરખાતુંજ
છે આ રાજાને કહા રાજાએ મહાત્માને વિનંતિ કરી કે મહા-
ત્મન ! મહા સદ્ગુણિ આપો જેથી રાજયાસન કર્યા છતાં પણ
સદ્ગુણ મળે. મહાત્માએ કહ્યું તથાસ્તુ. (એમ થાઓ).

વેદા.

મુના શૃંગિ ગુરુ કાન્ધમા સર્પ પરીક્ષત હાર ।

કહાં પરીક્ષત ગવો હૈ તુ । કોષ કિવો મુનિ મારિ ॥૧॥

એક વખતે રાજા પરીક્ષિત વનમાં ફરવા ગયા હતા ત્યાં
વનમાં એક ઋષિને તપ કરતા જોયા. તે વનમાં વળી એક
જગ્યાએ મરી ગયેલા સાપ પણ દીઠો. પછી રાજાનાં મનમાં
જગ્યાલ આગ્યો કે આ સાપને હું તપસ્વિના ગળામાં નાંખી
દઉં તેથી રાજાએ સાપ ઉપાડીને મહાત્માની ડોકમાં નાંખી
દીધો. પછી ડોકાંએ શૃંગીઋષિને ખબર કહી કે તમારા પિતા
સમીક ઋષિના ગળામાં રાજા પારક્ષિતે સાપ મૂક્યો છે અને
તમારા પિતા સમાધિમાં છે તેને ખબર નથી. આ વાત શૃંગ

મુનિએ જ્યારે સાંભળી ત્યારે ઘણું ક્રોધ કરીને પિતાના પિતા પાસે ગયા અને પાસે જઈને બુદ્ધિ છે તો પિતાના ગળામાં મરેલો સાપ લટકે છે. એવું જોઈને ક્રોધથી કહેવા લાગ્યા કે આ વખતે પરીક્ષિત રાજા કયાં ગયા છે તેને બતાવે. શ્રૃંગી મુનિએ કહીને આમ તેમ બોલ્યું તો કેથે પરીક્ષિત મળ્યા નહીં. પછી શાપ દેવા લાગ્યા.

ભાજસે સાતવૈં દિન નૃપ । સર્પ ઢંસેગા લેઈ ।

પિતા કાન્ધ જો સર્વ ધરિ । યહ સર્પસે મર્જ હોઈ ॥૨॥

અર્થ—હવે શ્રૃંગી મુનિ ક્રોધ કરીને રાજા પરીક્ષિતને શાપ દે છે કે હે પરીક્ષિત ! તમે મારા પિતાના ગળામાં કસુર વગર જે આ સાપ મૂક્યો છે તે સાપથી તારૂં સાતમે દિને મરણ થશે. એવું કહીને પિતાના ગળામાંથી તે સાપ કાઢી નાંખ્યો. જ્યારે મુનિએ મરી ગયેલો સાપ પિતાના ગળામાંથી કાઢીને જમીન પર મૂક્યો એટલે તે સાપ ચાલવા લાગ્યો અને જીવતો થઈને પાછો સંતાઈ ગયો. એટલામાં શૃંગિ ઋષિના પિતાની સમાધિ પણ ખૂલી ગઈ. ત્યારે પિતાએ કહ્યું કે હે શૃંગિ ! તમે પરીક્ષિત રાજાને શા વાસ્તે શાપ દીધો. રાજા પરીક્ષિતનો કાંઈ પણ દોષ નથી. રાજાએ ગળામાં સાપ મૂક્યો એ કામ કહિતું છે. કારણ કે કહ્યો રાજાની મતિ ફેરવી નાંખી છે. મુનિના ડોકમાં રાજાથી સર્પ નંખાવ્યો છે અને જે મરી ગયેલો સાપ હવે તે પણ કહિ હવે. એ બાદ, કામ

કલિનું છે. ધર્માત્મા રાજા પરીક્ષિત પર કલિ સવાર થયો છે. એટલી વાત કહીને સમીક મુનિ છાના રહ્યા અને શૃંગિ ઋષિને કહ્યું કે, હે પિતાજી જે થવાનું હતું તે થયું. મારું વચન તો મિથ્યા થવાનું નથી.

મુના ભાપ જબ પરીક્ષત । હોટિ ગયો તવ ઘરણીમા !

હા કૌન દેવ કુમતી કરી । બ્યાલ ધરયો મુનિ કાન્ધેમા ॥૧॥

અર્થ—રાજા પરીક્ષિતે જે વખતે શૃંગી ઋષિને આપેલો શાપ સાંભળ્યો તે વખતે રાજા પરીક્ષિત જમીન પર પડી ગયા અને ઘણો અપ્રસોસ કરીને કહેવા લાગ્યા કે, કયા દેવે મારી યુદ્ધને બગાડી દીધી છે કે જેથી મેં મહાત્માની ડાકમાં સાપ મૂક્યો. હે પરમાત્મા, મારી યુદ્ધ કેમ બગડી ગઈ છે. આવી રીતે રાજા શોક કરવા લાગ્યા અને બહુ દુઃખી થવા લાગ્યા ત્યારે શુકદેવ મુનિ રાજાને સમજાવે છે.

શુક પરીક્ષિત સંવાદ.

નૂપકા દુલ્લ શુકદેવ મુના । ગયો પરીક્ષત પાસ ।

જો હોના થા સો હો ગયા । નૂપ કરો હરીકી આસ ॥૨॥

અર્થ—હયાણુ શુકદેવજી, પરીક્ષિત રાજાને દુઃખી બાળીને તેની પાસે ગયા અને રાજાને સમજાવવા લાગ્યા કે હે રાજા ! તમે શીકર નહીં કરો, બનવાનું હતું તે બની ગયું. હવે તમે ચિંતા છોડી હરિ ભગવાનનું સ્મરણ કરો.

રાજાકા મુલ સુલ્લ ગયા । મનમ મયો વહુ શોક ।

સર્વ હંસેકી ગતી નહી । આપ દિયો મુનિ ઇક ॥૫॥

અર્થ:—રાજા પરીક્ષિતે શાપ સાંભળીને તેનું મુખ સુકાઈ ગયું. મુખ પીળું પડી ગયું અને મનમાં રાજા ઘણો શોક કરવા લાગ્યો અને રાજા પોતાના મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો. જેનું મરણ સાપ કરડવાથી થાય છે તેની ગતિ થતી નથી એમ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. શૃંગિ મુનિએ મને શાપ દીધો છે કે તારૂં સાતમે રોજ સાપ કરડવાથી મરણ થશે તેથી મને જરૂર સાતમે રોજ સાપ કરડશે અને સાપ કરડવાથી મારી ગતિ થશે નહીં એટલે દુર્ગતિ થશે; તેથી હવે હું શું કરું. હે મુનિ તમે મને એવો શાપ કેમ આપ્યો કે મારી આ લોકમાં પણ નિંદા થશે અને પરલોકમાં પણ યગડી જશે. દુનીયા કહેશે કે રાજા પરીક્ષિતનું મરણ સાપથી થયું છે. રાજાનું મરણ સારી રીતે થયું નથી માફ મરણ સંસારમાં નિંદીત થશે એવો પસ્તાવો પરીક્ષિત રાજા કરવા લાગ્યો ત્યારે હરિપ્રિય શુકદેવ મુનિ રાજાને સમજાવે છે—

હરિ પ્રિયા શુકદેવ મુનિ । બોલે નૃપકે પાસ ।

શોક કરો નહિ નૃમ્બર । છોડો દુર્ગતિ આલ ॥૬॥

અર્થ:—શુકદેવે રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે, હે રાજા શોક કરો નહીં, અને તમને સાપ કરડવાથી દુર્ગતિનો ભય

છે તે પણ તમે સંજો નહીં. અને હે રાજા જેમ તમે શૂંગિ મુનિની વાણીને સત્ય સમજો છો તેમ મારી વાણીને પણ સત્ય સમજો. એમ કહીને શુકદેવજી ફરીથી રાજા પરીક્ષિતને કહેવા લાગ્યા:—

દોષ તુમારા નહિ નૃપ । દોષ કલ્પીકા હોય ।

વ્યાલ ધરયો મુનિ કાન્નવમા । આપ દિયો મુનિ તોય ॥૭॥

અર્થ:—હે રાજા ! તમારો કોઈ દોષ નથી. એ દોષ કલિ યુગનો છે. હવે કલિયુગનું રાજ્ય શરૂ થયું છે તેથી કલિયુગે હે રાજા ! આપની મતિને ફેરવી નાંખી છે; તેથી તમે મુનિના ગળામાં સાપ નાંખ્યો હતો. હે રાજા તમે તો ધર્માત્મા છો. તમારો કોઈ દોષ નથી. જ્યારે કલિ ધર્માત્માની મતિને બગાડે છે ત્યારે કલિનો મહિમા વધે છે. જેવી રીતે કોઈ માણસ મોટા વીર પુરૂષને મારી નાંખે તો તેનું નામ સંસારમાં બહેર થાય છે. જેવી રીતે કોઈ નાનો રાજા મોટા રાજાને જીતી લે છે ત્યારે સંસારમાં તેને ઘણું માન મળે છે. તેવી રીતે હે પરીક્ષિત ! કલિએ પણ તેમ વિચાર કીધો કે હવે મારા રાજ્યનો સમય આવ્યો છે તો હું પહેલાં કોનાપર જાઉં. કોઈ નાના પુરૂષપર જોશું તો મારી આબરૂ વધશે નહીં. તેથી કોઈ મોટા ધર્માત્માને જાઉં. હે રાજા તને મોટો ધર્માત્મા જોઈને તે કલિ તારા માથાપર આવીને બેઠો. તેથી આપે મહાત્માના ગળામાં સાપ મુક્યો. તેથી હે રાજા જે બનવાનું હતું

તે બની અયુઃ હવે હું તમને અપ મૃત્યુથી બચાવું છું. મારી
વાણીને સાવધાન થઇને સાંભળો:—

સત્ય માપ શૃંગી મુનિ । સત્ય વચન શુકદેવ ।

કહું પ્રતિષ્ઠા ભાજ નૃપ । સાતડ દિન ગતિ દેવ ॥૮॥

અર્થ:—હે રાજા શૃંગિ મુનિએ આપને શાપ આપ્યો છે તે સત્ય થશે. કારણ કે મુનિનું વચન નકામું જતું નથી અને હે રાજા ! હું તને વરદાન આપું છું કે આજથી સાતમે દિને હું તને મુક્તિ આપીશ. જેવી રીતનું શૃંગિ મુનિનું વચન સત્ય માને છે તેવી રીતે મારા વચનને પણ તું સત્ય માન. બન્નેનું વચન સત્ય છે તે સાંભળો.

વૃથા નહિ શૃંગી વચન । વૃથા નહિ શુકવાણી ।

દેવૌકા વર માપ પ્રભૂ । સફલ કરૈ રથ પાળી ॥૯॥

અર્થ:—હે રાજા શૃંગિ મુનિનું વચન વ્યર્થ થશે નહીં. આપને જરૂર સાતમે દિન સાપ કરડશે એ શાપ છે અને વરદાન એ છે કે સાપ તો આપને કરડશે તોપણ આપને હિંસામ ગતિ મળશે એ માફ વરદાન ખરૂં માનો.

માપ પરીસત્કે દિવા । દુવા જત્ત કલ્યાણ ।

કુવા મર્દિ ચ્ચુનાયકી । યોગાનન્દ તુલાજ ॥૧૦॥

અર્થ:—સ્વામી યોગાનંદ તીર્થ કહે છે કે જો ટુંગિમુનિ પરીક્ષિત રાજને શાપ નહીં આપતે તો આજ સુધી ભારત ખંડમાં ભાગવતની સપ્તાહ કયાંથી થતે? તથા ભાગવતની કથા કયાંથી સંભળાતે! ભાગવતની કથા અથવા સપ્તાહ ટુંગિ મુનિની હયાથી ચાલે છે અથવા તો શ્રી શુકદેવમુનિની હયાથી ચાલી રહી છે. ભાગવતની કથા જો પરીક્ષિત રાજને સંભળાવતે નહીં તો આજકાલના લોક એ કથા કયાંથી સાંભળતે? અને સંભળાવતે? શુકદેવ મુનિએ ઇશ્વરનો મહિમા રાજ પરીક્ષિતને સંભળાવ્યો, જે મહિમાની સ્તુતિ સાંભળવાથી રાજ પરીક્ષિતની ઉત્તમ ગતિ થઈ અને શુકદેવ મુનિના મુખથી પરીક્ષિત રાજએ ભગવાનનો મહિમા સાંભળ્યો તે મહિમા તે ભાગવત છે એટલે શુકદેવ મુનિએ મુખથી રાજ પરીક્ષિતને કથા સંભળાવી તે કથાનું નામ ભાગવત છે. શુકદેવજીએ રાજ પરીક્ષિતને ભાગવત સંજ્ઞાથી કથા સંભળાવી તેથી આ અર્થનું ભાગવત નામ પડ્યું છે. અથવા ભગવાનની હયા જીવોપર થઈ, તે હયા કેવી રીતે થઈ તે કહીએ છીએ. ભગવાને વિચાર કીધો કે હવે કલિ આવે છે. કલિનો સમય આવે છે. પહેલાં કલિ રાજાઓનાપર બેસશે અગર જો કોઈ નાના પુરુષપર બેસશે તો કલિનું માન રહેશે નહીં. એ એક વાત. બીજું એકે જેનાપર બેસશે તેની દુર્દશા થશે. ત્રીજું જગતનું કલ્યાણ થશે નહીં. એવો વિચાર કરીને ભગવાને કલિને રાજ પરીક્ષિતના માથાપર બેસાડ્યો, તેથી કલિનું માન પશુ રહ્યું. અને રાજાનું કલ્યાણ પણ થઈ ગયું. કલિનું માન વધ્યું.

કેમકે કલિ ઘણો સામર્થ્યવાળો છે. જેણે પરમ ધર્માત્માની મતિ પણ ફેરવી નાંખી. એ વાત છે તેથી કલિનું માન છે. અને રાજાનું કલ્યાણ કેમ થયું તે એમ કે ભગવાનની કૃપાથી રાજા પરીક્ષિતને શુકદેવ મુનિ મળ્યા અને શુકદેવજીએ રાજાને કથા સંભળાવીને મુક્ત કરી દીધા અને દુનિયાનું પણ ભણું કરી દીધું. એ ભાગવતનો અંથ નહીં થતે તો સર્વ લોકને કેમ માલમ પડતે કે કૃષ્ણ ભગવાન પોતે વિષ્ણુનો અવતાર હતા. વાત એવી છે કે પરમાત્માની ઇચ્છાથી રાજા પરીક્ષિતના માથાપર કલિ બેઠો અને ઇશ્વરની ઇચ્છાથીજ શુકદેવ મુનિએ રાજાને કથા સંભળાવી અને રાજાને તેથી ઉત્તમ ગતિ મળી અને ઇશ્વરની ઇચ્છાથીજ આજકાલ જ્યાં ત્યાં ભાગવતની કથા થયા કરે છે. આ જગતનો બધો વ્યવહાર ઇશ્વર ઇચ્છાથી થાય છે.

હુનહુ બાજસે હરિકથા । સાતવં દિન ગતિ લેરિ ।

સ્વર્ગ લોકલોકો ગમન કરો । ચહ પ્રતિજ્ઞા મોરિ ॥૧૧॥

ભાવાર્થ:—શુકદેવ મુનિ રાજાને કહે છે કે હે રાજા ! આપ દુર્ગતિ તથા નિન્દિત મરણનો શોક કરો નહી. ભગવાનની કથા મન લગાડીને સાંભળો. આપનું મન મને આપો અને આજથી સાતમે દિન સ્વર્ગમાં પધારો, તમારી દુર્ગતિ થશે નહીં. તમે સ્વર્ગમાં જશો. જે શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજીએ તમારી ગર્ભમાં રક્ષા કરી છે, તેજ ભગવાન હે રાજા ! આ વખતે

મરણ સમયમાં તમારી રક્ષા કરશે. તમે મિઃશંદેહ થઈને કથા સાંભળો અને જગતમાં તમારૂં મરણ પણ પ્રશંસનીય થશે એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે.

બુનિયત્તિ હિત કથા કહું । નિમિત્ત કંઈ રૂપ તેવ ।

શોક મોહ સર્વ ત્યાગ કર । કથા સુનહુ જો હોય ॥૧૨॥

ભાવાર્થ:—હે રાજા ! જેમ તને શૃંગી મુનિએ શાપ દીધો છે. તેમજ હું પણ તમને વરદાન આપીને કથા સાંભળ્યા સગર પણ મુક્ત કરી શકું છું તથાપિ હું તમને નિમિત્ત કરીને સંસારના ક્ષિતને માટે કથા કહું છું. તમે બધો શોક મોહને છોડીને પ્રીતિપૂર્વક કથા સાંભળો.

શુકને જવ સંકલ્પ કિયા । મુક્તિ તવ રૂપ પાઈ ।

હરિકથા સુન્દર પ્રિયા । શુકને મનસે ગાર્હ ॥૧૩॥

ભાવાર્થ:—શુકદેવ મુનિએ જ્યારે પોતાના મનમાં સંકલ્પ દીધો કે હું રાજા પરીક્ષિતને ઉત્તમ ગતિ મેળવી આપું કારણ કે સર્પ કરડવાથી રાજાની અધોગતિ થશે. તે અધોગતિથી બચાવવા માટે હવે સંકલ્પ કરીને શુકદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને પ્રીતિથી સુંદર હરિકથા સંભળાવી. હરિકથા સાંભળવાથી રાજા પરીક્ષિત અધોગતિથી છૂટીને ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત થયો. એ પ્રમાણે મેં કોઈ વક્તા પ્રીતિથી હૃદયને

મહિમા સંભળાવે તથા જે કોઈ જાંભળે તો હાસમાં મધ્ય
ઓતિથી સાંભળનારની ઉત્તમ જાતિ થઈ શકે છે.

જોવા વક્તાકાદિ મન । દેનૌ જો મિલિ જાય ।

જોઈ જુને સુન્દર કયા । પ્રમુકા જદ તબ પાય ॥૧૪॥

અર્થ:—જોતા તથા વક્તાનું મન જ્યારે એક થઈ જાય
એટલે જે વસ્તુમાં વક્તાનું મન છે તે વસ્તુના જાણવામાં
જ્યારે જોતાનું મન પણ રહે અને વક્તા પણ નિર્લોભથી કથા
કહે અને જોતાની પણ સુંદર પ્રીતિપૂર્વક કથા સાંભળવાથી
ઈશ્વરમાં પ્રીતિ થય અને ઈશ્વરમાં પ્રીતિ થવાથી પછી ઈશ્વર
પણ મળી જાય છે. એવા વક્તા અને જોતા બંને જ્યારે
આય ત્યારે પ્રભુની પ્રીતિની પ્રાપ્તિ પણ થાય.

પરીક્ષતને મનહિ દિયા । શુક્રને મનમ મિલાય ।

દેનૌકા મન એક હુવા । મોક્ષ તબ નૃપ પાય ॥૧૫॥

અર્થ:—જ્યારે શુકદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કથા સંભ-
ળાવવા લાગ્યા ત્યારે શુકદેવજીએ રાજાને કહ્યું કે હે રાજા !
આપ આપનું મન મને આપી દો અને કોઈ વાતની ફિકર
નહી કરો. એમ શુકદેવજીએ કહ્યું ત્યારે તે વખતે રાજાએ પણ
પોતાનું મન શુકદેવજીને આપી દીધું. શુકદેવજીએ રાજાના
મનને પોતાના મન સાથે મેળવી દીધું. જ્યારે બંનેનું મન
સાથે મળી ગયું ત્યારે શુકદેવજીએ રાજાને દુર્જાતિથી અથાવીને

રાજાની સદ્ગતિ કરી આપી અને સંસારમાં રાજા પરીક્ષિતની અમર કીર્તિ કરી આપી. પરમેશ્વરની દયાથી જે માણસને વિરક્ત રાજાની મહાત્મા શુકદેવજી જેવા મળી જાય તો તે માણસનું કલ્યાણ થવામાં શું મોટી ભારી વાત છે? બોગી જનોનું કલ્યાણ વિરક્ત મહાત્મા કરી શકે છે. યોગીજનોનું કલ્યાણ બોગીથી થઈ શકતું નથી.

ધનકે લોભસે કિયા કયા । વક્તાકા મન હૈ ધનમા ।

પ્રમુ પ્રાપ્તિ ન કયા ફલ । ફલ હૈ વક્તાકા મનમા ॥૧૬॥

અર્થ—ધનના લોભથી જે માણસ કયા સંભળાવે છે તે કયા સંભળવાથી ઇશ્વરમાં પુરી શ્રદ્ધા થતી નથી તથા ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકતી નથી. કારણ કે વક્તાનું મન તો ધનમાં છે. હું કેાઈને કયા સંભળાવું તો મને પૈસા મળશે. શ્રોતા શ્રદ્ધાળુ હોય તો પણ શું થઈ શકે. જે વક્તાની ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા નહીં હોય તો વક્તાએ પોતાના મનમાં ધનની પ્રાપ્તિનું ફળ પહેલાથી પોતાના મનમાં રાખ્યું છે. જે ફળ વક્તા પોતાના મનમાં રાખશે તે ફળ કયાનું થશે. ધન પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી કયા કરશે તો કયા કરવાનું પ્રળ ધન પ્રાપ્તિ થશે અને શ્રોતાના કલ્યાણને માટે કયા કરશે તો શ્રોતાનું કલ્યાણ થશે. કયાનું પ્રળ અથવા જે ભાવનાથી વક્તા કયા કરશે તેજ પ્રળ તેને મળશે. જેવી રીતે શુકદેવજીએ રાજાના કલ્યાણ માટે કયાનો સંકલ્પ કીધો હતો કે હું પરમાત્માનો મહિમા તથા ગુણાનુ-

વાદ રાજા પરીક્ષિતને સંભળાવીશ તો રાજા દુર્ગતિથી છૂટી જશે અને સદ્ગતિ તેને મળશે તેમ જેવી રીતે શુકદેવજીની ભાવના હતી તેવી રીતે રાજાની ભાવના પણ થઈ અને રાજાનું કલ્યાણ થઈ ગયું.

ભાગવતકી કથા બહી । વાંચે વિપ્ર મુજાન ।

બર ધરમા તો કથા કહૈ । કથા સાર હટિ જાન ॥૧૭॥

અર્થ—શુકદેવજી રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે હે રાજા કલિયુગમાં પ્રાણલુ લોક ઘેર ઘેર ભાગવતની કથા સંભળાવવાને જશે અને ગમે તેવો માણસ હોય તેને પૈસાના લોભથી કથા સંભળાવશે. કલ્યાણને વાસ્તે કોઈ સંભળાવશે નહીં. કલિમાં જીવનવૃત્તિને માટે ભાગવત ભણશે તો કલ્યાણ ક્યાંથી થશે. આ કલિમાં કથાનો સાર જતો રહેશે એટલે રહેશે નહીં. આ વાત શુકદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને કહી તે આ વખતમાં જોવામાં પણ આવે છે કે અમુક માણસે ૪૦ સપ્તાહ સાંભળી છે. કોઈ કહે છે કે મેં ૩૦ ભાગવતની સપ્તાહ સાંભળી છે. ઘણાંક માણસો દર સાલ નિયમથી ભાગવતની સપ્તાહ સાંભળે છે; પરંતુ એટલું સાંભળ્યા છતાં જ્ઞાન કોઈને થતું નથી. ફક્ત પોતાનો વખત ગુમાવે છે. કોઈને શાંતિ કે વૈરાગ્ય થતું નથી કેમકે વક્તાના મનમાં જ્યારે જ્ઞાન, શાંતિ તથા વૈરાગ્ય નહીં હોય તો શ્રોતાના મનમાં વૈરાગ્ય ક્યાંથી આવશે.

એક રાજા હતો. તે રાજાની મરણ થઈ કે શુક્રદેવણ પાસેથી પરીક્ષિત રાજાએ ૭ દિવસ ભાગવતની સપ્તાહ, ભક્તિ અને શ્રદ્ધાથી સાંભળી અને તે સાંભળવાથી રાજાની ઉત્તમ ગતિ થઈ ગઈ તો હું પણ શ્રદ્ધા ભક્તિથી કાંઈ પડિત પાસે ભાગવતની સપ્તાહ સાંભળું તો મારી ઉત્તમ ગતિ થઈ જશે. એવી રીતે રાજાની ઇચ્છા થવાથી તેણે એક પંડિતને યોજાવીને કહ્યું કે આપ મને ભાગવતની સપ્તાહ ૭ દિવસમાં સંભળાવો. પંડિતણ પણ ઘણી ખુશીથી યોજ્યા કે મહારાજા સાહેબ, હું આપને ભાગવતની સપ્તાહ બહુ સારી રીતે સંભળાવીશ તે આપ સાંભળજો.

પંડિતણએ પોતાના મનમાં વિચાર કરીયા કે રાજા ઘણો આસ્તિક છે. જે દિવસે કથાની સમાપ્તિ થશે તે દિવસે એ રાજા જરૂર બે ચાર હજાર રૂપીઆ કથામાં મૂકશે અને જો કહાવ્ય એટલું નહીં મૂકશે તો પછી હું પોતે રાજાને કહીશ કે હજુર મેં બેચાર હજારની આશા રાખી હતી; પછી આપની મરણ હશે તે આપણે તેથી હું સંતોષ પામીશ. બ્રાહ્મણે પણ એવો વિચાર કરીને કથાનો આરંભ કરીયા. રાજા પણ સાવધાન થઈને પ્રેમથી કથા સાંભળવા લાગ્યો. સાંભળતાં ૭ દિવસ થઈ ગયા. ૭ મે દિન કથા પણ પૂરી થઈ ગઈ. પંડિતણએ રાજાને કહ્યું કે હે રાજા આજે ભાગવતની સપ્તાહ પૂરી થઈ ગઈ છે. સમાપ્તિમાં હોમ કરવો એમણે અને બ્રાહ્મણ

લોજન કરાવવું બેઠાંએ. રાજા સાહેબે પંડિતજીને કહ્યું કે પંડિતજી કથા બધી પૂરી થઈ ગઈ છે. પંડિતજીએ કહ્યું કે હા, પૂરી થઈ ગઈ છે. પછી રાજાએ કહ્યું કે કથા તો સમાપ્ત થઈ ગઈ છે પણ મને તો મુક્તિ મળી નથી. મેં સાંભળ્યું હતું કે સજા પરીક્ષિતે પ્રેમથી શુકદેવ મુનિનાં મોંથી ૭ દિવસમાં ભાગવત સાંભળ્યું હતું અને ૭ દિવસમાં ભાગવત સાંભળવાથી રાજા પરીક્ષિતની મુક્તિ થઈ ગઈ હતી. એ વાત સાંભળીને મારી પણ ઈચ્છા થઈ હતી કે હું પણ કેઈ વિદ્વાન પાસે ભાગવતની સપ્ત હ પ્રેમથી સાંભળીશ તો મારી પણ મુક્તિ થઈ જશે. તેથી મેં પ્રેમથી ભાગવતની કથા સાંભળી. મારી તો મુક્તિ થઈ નથી. મુક્તિ તો દૂર યઈ પણ મારા મનમાં કાંઈ પણ વૈરાગ્ય આવ્યું નથી. જેવું માફ મન પહેલાં હતું તેવુંજ આ વખત છે. માફ મન જરા પણ બદલાયું નથી. મેં આપથી બધું ભાગવત સાંભળી લીધું છે. હવે હું આપને એક વાત પુછું. હું તેનો આપ ઉત્તર આપો. મેં આપથી ભાગવત સાંભળ્યું અને સાંભળવાથી પણ મારી મુક્તિ થઈ નહીં તેથી મારામાં કાંઈ દોષ છે કે જેથી મારી મુક્તિ થઈ નથી અથવા આપમાં કેઈ દોષ છે અથવા તો એ વાત જુઠી છે કે શુકદેવજીએ પરીક્ષિતને કથા ભાગવતની સંભળાવી અને પરીક્ષિત રાજા મુક્ત થઈ ગયા. એ વાતનો આપ જવાબ આપો પછી કથા સમાપ્તિનો હોમ થશે અને આપની દક્ષિણા પણ મળશે. આનો જવાબ આપ આપશે નહીં તો હું આપને રાજાની બહાર કાઢી મૂકીશ. એવું રાજાએ કહ્યું ત્યારે બ્રાહ્મણે

કહ્યું કે હું એનો જવાબ ત્રણ દિવસ ન્હી આપીશ. ત્રણ દિવસની મુદત આપ મને આપો. રાજાએ કહ્યું કે જાવ, ચોથે દિવસે જરૂર જવાબ આપજો. બ્રાહ્મણ પણ ઘણો દિલગીર થઈને પોતાને ઘેર ગયો. જઈને ખાટલા પર સૂઈ ગયો એટલે પડી ગયો અને મનમાં ઘણો શોક કરવા લાગ્યો કે ભાગવતની ઘણીએ કથા મેં વાંચી છે પણ આ કથાએ ઘણું દુઃખ લીધું છે. હું તો આશા રાખતો હતો કે રાજાની કથામાં બે ચાર હજાર રૂપીઆ મળશે તે વાત તો દૂર ગઈ પણ હવે તો મારો પ્રાણ બચાવવાનો મુશ્કેલ થઈ પડ્યો છે. ઘણાએ ભાગવત વાંચ્યા પણ એવું મને કોઈએ પૂછ્યું નથી. હવે હું રાજાને કયાંથી જવાબ હઈશ. જવાબ નહીં આપીશ તો રાજા પોતાના રાજ્યમાંથી મને કાઢી મૂકશે. આમ બ્રાહ્મણ ફિકર કરવા લાગ્યો. એટલામાં ઇન્દ્રની હયાથી તે બ્રાહ્મણને ઘેર કોઈ સન્યાસી બિક્ષા માગવાને ગયો અને નારાયણ હરિ કહ્યું ત્યારે પડિતે પણ બહાર આવી હાથ જોડીને નમોઃનારાયણ કીધા અને તેને આઠર પૂર્વક આસન આપીને પોતાના ઘરમાં બેસાડયા અને સન્યાસીએ પૂછ્યું કે તમારી તત્તીયત કેમ છે ત્યારે બ્રાહ્મણે કહ્યું કે હે મહારાજ ! મોટું ભારે દુઃખ આગ્યું છે. રાજાને ત્યાં મેં કથા વાંચી છે તે પૂરી થઈ ગઈ છે પણ રાજાએ મને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મેં ભાગવતની કથા સાંભળી તો પણ મારી મુક્તિ થઈ નહીં અને પરીક્ષિત રાજાએ શુકદેવજી પાસેથી ભાગવતની કથા ૭ દિવસ સાંભળી તેટલામાં તેની મુક્તિ થઈ ગઈ. મેં પણ તમારાથી પ્રેમ કરીને કથા સાંભળી છે. હું મુક્ત

થઈ ગયો નથી. એટલુંજ નહીં પણ મારા મનમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થયો નથી તેનું કારણ શું છે ? તેથી મારામાં કાંઈ કસર છે. અથવા તમારામાં કાંઈ કસર છે અથવા તો એ વાત ભુટી છે કે શુકદેવજીએ પરીક્ષિત રાજાને ભાગવતની કથા સંભળાવી અને તેથી રાજાની મુક્તિ થઈ ગઈ છે. આવો રાજાનો પ્રશ્ન છે. એનો જવાબ રાજા મારી પાસે માગે છે તો હું રાજાને શું જવાબ આપું આવી ફીકર મારા મનમાં ઘણી છે અને મને એનો જવાબ આવડતો નથી તેથી હું ઘણા દુઃખી થઈ ગયો છું. અને જો એનો ઉત્તર આપ જાણતા હોય તો મને કૃપા કરીને બતાવો. હું આપનો ઉપકાર આખી જીંદગી માનીશ. તે સન્યાસી મહાત્માએ પણ પ્રાદક્ષણને કહ્યું કે હે પ્રાદક્ષણ ! તમે ફિકર નહીં કરો. હું એનો ઉત્તર કહીશ. તમારે રાજાને એમ કહેવું કે હે રાજા ! તમ.રા પ્રશ્નનો ઉત્તર એક મહાત્મા મારી તરફથી આપશે. આપ કહો તો હું તે મહાત્માને લઈ આવું. તે પ્રશ્નનો ઉત્તર સારી રીતે આપશે. એવું તમે કહેજો. જો રાજા હા કહે તો મને રાજા પાસે તમે લઈ જાઓ. એમ જ્યારે મહાત્માએ કહ્યું ત્યારે પ્રાદક્ષણ ઘણા ખુશી થઈ ગયો. પ્રાદક્ષણ ચોથે દિન રાજા પાસે ગયો. રાજાને આશીર્વાદ આપ્યો. રાજાએ પણ હાથ જોડીને પ્રાદક્ષણને કહ્યું કે તે દિવસે હમે તમને પૂછ્યું હતું તેનો ઉત્તર તમે લાવ્યા છો ? પ્રાદક્ષણે કહ્યું કે રાજા સાહેબ, તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર એક મહાત્મા આપશે. તે મહાત્મા ગામ અંદાર એક મંદિર છે તેમાં ઉતર્યા છે. આપ કહો

તો તે મહાત્માને આપની પાસે લાવું. રાજાએ બ્રાહ્મણને કહ્યું કે હમને તો હમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર જોઈએ. તમે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો અથવા મહાત્મા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે. હમારે તો ઉત્તર જોઈએ, મહાત્મા ઉત્તર આપવાના હોય તો તેમને લઈ આવો. આવું રાજાએ કહ્યું ત્યારે બ્રાહ્મણ મહાત્માને રાજાની પાસે લઈ આવ્યો. રાજાએ મહાત્માને ઈંડવત્ પ્રણામ કીધા અને તેજ પ્રશ્ન પૂછ્યો. મહાત્માએ રાજાને કહ્યું કે હું તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું છું, આપ બે દોરી મંગાવો. એકું મહાત્માએ રાજાને કહ્યું. રાજાએ પણ તેજ વખતે બે દોરી મંગાવીને મહાત્માને આપી. મહાત્માએ રાજાને કહ્યું કે બે હું તે કહું તમારે માનવું પડશે. રાજાએ કહ્યું કે હું આપનું કંઈ મંજુર રાખીશ. પછી મહાત્માએ રાજાને કહ્યું કે હું તમને થાંભલા સાથે બાંધીને પછી તમારો ઉત્તર આપીશ. એમ મહાત્માએ કહ્યું ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે આપની ઇચ્છા એવી હોય તો આપ મને થાંભલા સાથે બાંધો. આપ મને થાંભલા સાથે બાંધશો તો બાંધવાથી મારું બહુજ થશે. કેમકે મહાત્માથી કોઈનું બુદ્ધિ તો થતું નથી. એમ રાજાએ કહ્યું ત્યારે રાજાને મહાત્માએ એક દોરીથી થાંભલા સાથે બાંધી દીધા. અને બીજા થાંભલા સાથે કથા સંભળાવનાર પંડિતને પણ બાંધી દીધો. પંડિતજી મનમાં ડરવા લાગ્યા કે આ મહાત્મા શું કરે છે. બ્યારે મહાત્માએ રાજા તથા પંડિત બંનેને બાંધી દીધા ત્યાર પછી મહાત્માએ રાજાને કહ્યું કે હે રાજા! તમે આ બાંધાવતા બ્રાહ્મણને કહો કે હે બ્રાહ્મણ! હું થાંભલા

સાથે દોરીથી બંધાયેલો છું. તમે મને જોડીને છોડવી દો. એમ મહાત્માએ રાજાને કહ્યું. રાજાએ પણ મહાત્માને કહ્યું કે હે મહાત્મા ! આ બ્રાહ્મણ પણ દોરીથી થાંભલા સાથે બંધાયેલો છે તે મને કેમ છોડશે ? એ બ્રાહ્મણ મને છોડી શકશે નહીં. પછી મહાત્માએ રાજાને કહ્યું કે હે રાજા ! તમે આ બ્રાહ્મણને છુટો કરો. એટલે દોરી છોડીને થાંભલાથી છોડવી દો. રાજાએ કહ્યું કે હું પણ દોરીથી થાંભલા સાથે બંધાયેલો છું તેથી હું બ્રાહ્મણને છોડવી શકતો નથી. અને બ્રાહ્મણ મને છોડી શકતો નથી. એમ જ્યારે રાજાએ કહ્યું ત્યારે તેને મહાત્માએ કહ્યું કે હે રાજા ! તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર તને મળી ગયો છે. હમે તો તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી દીધો છે. તમે સમજ્યા છો કે નહીં ? રાજાએ કહ્યું કે આપે મને દોરીથી બાંધી દીધો છે તેમજ પંડિતજીને પણ બાંધી દીધો છે. હમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે દીધો નથી. પ્રશ્નનો ઉત્તર હમે ક્યાંથી સમજીશું. જ્યારે એમ રાજાએ કહ્યું ત્યારે મહાત્માએ જવાબ આપ્યો કે હે રાજા ! જેમ એ બ્રાહ્મણ તને થાંભલેથી છોડવી શકતો નથી, તેમ તું પણ એને છોડી શકતો નથી. કારણ કે તમે બંને દોરીથી થાંભલા સાથે બંધાયેલા છો. અ તમને છોડી શકતો નથી અને તમે એને છોડી શકતા નથી. તેમ હે રાજા ! સંસાર વાસનાથી એ બ્રાહ્મણ બંધાયેલો છે અને તમે પણ બંધાયેલા છો ત્યારે એ બ્રાહ્મણ તમને સંસારમાંથી શી રીતે છોડાવી શકશે અને તમે કેમ છુટા કરો છો કે આ બ્રાહ્મણ પાસેથી હું કથા સાંભળું તો હું મુક્ત થઈ જઈશ. જે પોતે મુક્ત નથી તે બીજાને શી રીતે મુક્ત કરી શકશે. શુદ્ધેવળ પોતે મુક્ત હતા તેથી

તેમણે પરીક્ષિત રાજાની મુકિત કીધી. જેમ હે રાજા ! જો હું ઠોરીથી બંધાયલો નથી તો તમને બંનેને ઠોરીથી છોડી શકું છું તેમ શુકદેવજી સવ સંસાર વાસના વગરના હતા અને રાજા પરીક્ષિત સંસાર વાસનાવાળા હતા. સંસાર વાસના રહિત જ્ઞાની શુકદેવજીએ સંસાર વાસનાવાળા ભોગી રાજા પરીક્ષિતને સંસાર સમુદ્રમાંથી બચાવી લીધો. હે રાજા ! શુકદેવજીએ પૈસાના લોભથી રાજા પરીક્ષિતને કથા સંભળાવી હતી નહીં; પણ પરીક્ષિત રાજાના કલ્યાણ અર્થે કથા સંભળાવી હતી. તેથી રાજાનું કલ્યાણ પણ થઈ ગયું હતું. હે રાજા ! આ બ્રાહ્મણે તમને જે કથા સંભળાવી છે, તે તો પોતાના મનમાં જોમ સમજી કથા સંભળાવી છે કે, આ રાજાને હું કથા સંભળાવીશ તો મને ઘણું ધન મળશે. જો રાજાને હું કથા સંભળાવીશ તો મને જે ચાર હજાર રૂપીઆ મળશે જોમ બ્રાહ્મણ આશા રાખતો હતો. તો આવી ધનની ઈચ્છાથી બ્રાહ્મણે આપને કથા સંભળાવી હતી તમે જોના રૂપીઆ આપો. કથા સાંભળવાનું પુણ્યનું ફળ તમને હવે પછી મળશે. મુકિતની આશા છોડો. એ બ્રાહ્મણ શુકદેવજીની પેઠે યોગી તથા જ્ઞાની નથી કે તમને મુકત કરી શકે અને તું પણ પરીક્ષિતની માફક એકાગ્ર ચિત્તવાળો નથી. જ્યારે જોમ મહાત્માએ કહ્યું ત્યારે રાજાએ હાથ જોડીને મહાત્માને કહ્યું કે હે મહાત્મા ! આપનું કહેવું ઠીક છે અને હું આપને શરણું છું. મને આપ ભગવતપદની પ્રાપ્તિ કરાવો. જોમ જ્યારે રાજાએ જોમ પૂર્વક મહાત્માને કહ્યું ત્યારે મહાત્માએ પણ રાજાને ભગવતની પ્રાપ્તિ કરાવી આપી.

દષ્ટાન્ત. ૩૪

એક રાજાએ પચાસ લાખ રૂપિયા ખરચ કરીને મોટો મહેલ બનાવ્યો. જ્યારે મહેલ પુરો થઈ રહ્યો ત્યારે રાજાએ મહેલનું વાસ્તુ પુજન કીધું. વાસ્તુ પુજનમાં પણ એક લાખ રૂપિયા ખરચ કીધા. પોતાના રાજ્યના બધા બ્રાહ્મણો જમાડ્યા. મહેલના એક દરવાજેથી બ્રાહ્મણો જમવાને આવે. અને બીજા દરવાજાથી જમીને જાય. એવો બંદોબસ્ત કીધો. જે દરવાજાપરથી બ્રાહ્મણો જમીને જાય છે તે દરવાજાપર રાજા પોતે જમી રહેલા બ્રાહ્મણોને પોતાને હાથે એક એક રૂપિયો દક્ષિણા આપે છે. જે બ્રાહ્મણ જમીને જાય છે તને રાજા કહે છે કે હે બ્રાહ્મણ ! આ જે પચાસ લાખ રૂપિયા ખરચીને મોટો રાજ મહેલ બનાવ્યો છે. અને જેનું આજે બ્રાહ્મણ ભોજન છે તે રાજમહેલમાં કાંઈ દોષ તો નથી ? હજારો બ્રાહ્મણો જમીને જાય છે અને કહેતા જાય છે કે આ તમારા રાજમહેલમાં કાંઈપણ દોષ નથી. હવે એક મહાત્મા ભુખ્યા હતા તે પણ બ્રાહ્મણોની સાથે જમવાને રાજમહેલમાં ગયા. અને ત્યાં જઈને બ્રાહ્મણોની સાથે જમ્યા. જે દરવાજાપર રાજા દક્ષિણા આપતા હતા તે દરવાજાપર તે મહાત્મા જમીને પહોંચ્યા. રાજા જે મુજબ બ્રાહ્મણોને એક રૂપિયો દક્ષિણા આપીને પુછતા હતા તે મુજબ મહાત્માને પણ દક્ષિણા આપીને પુછ્યું કે હે મહાત્મા ! આ રાજમહેલમાં કાંઈ દોષ તો નથી ? એમ જ્યારે રાજાએ મહાત્માને પુછ્યું ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે હ રાજા ! આ રાજમહેલમાં જે દોષ તો ઘણાજ મોટા છે. નાના નાના દોષ તો ઘણા છે પણ જે દોષ તો મોટા છે, એમ જ્યારે મહાત્માએ કહ્યું ત્યારે રાજાની દેહ શુન્ય થઈ

ગઈ. રાજા ઘણા શોકમાં પડી ગયો. રાજાનો શોકાતુર ચહેરો જોઈને મહાત્માએ પુછ્યું કે હે રાજા ! તમે કેમ દુઃખી થઈ ગયા. પછી રાજાએ કહ્યું કે પચાસ લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરીને આ મોટો રાજમહેલ બાંધાવ્યો છે. તેમાં તમે દોષ ખતાવો છો તેથી માફ મન દુઃખી થઈ ગયું છે. તમે બે મોટા દોષ ખતાવો છો તે કેવા છે તે મને કહો. અને ત દોષો દુર કરવાનો કોઈપણ ઉપાય છે કે નહીં તે પણ મને કહો. પછી મહાત્માએ કહ્યું કે હે રાજા ! આ બે દોષ દુર કરવાનો કોઈપણ ઉપાય નથી. તે વાત સાંભળીને રાજાને ઘણુંજ દુઃખ થઈ ગયું અને રાજા બોલ્યા કે તે બે દોષ કેવા છે તે કહો. મહાત્માએ કહ્યું કે તે દોષ એવા છે કે આ મકાનનો બનાવવાવાળો એક દિવસે મરી જશે અને આ રાજમહેલ પણ કોઈ વખતે પડી જશે. હે રાજા આ બે દોષ છે. આ વાત રાજાએ સાંભળી ને બોલ્યો કે તમારું કહેવું ખરાબર છે. બે દોષ ખરાબર છે. તે અનિવાર્ય છે. એમ કહીને રાજા મહાત્માને શરણ થઈ ગયા.

ભાવાર્થ:—આ છે કે જે જન્મે છે તેનો નાશ પણ જરૂર છે. ઘણાં રાજાઓએ ઘણાં રાજ્યો મેળવ્યાં, ઘણાં રાજમહેલો બનાવ્યા પણ તે રાજાઓ રહ્યા નહીં અને રાજ્ય પણ રહ્યાં નહીં. ને રાજમહેલો પણ રહ્યા નહીં. જીનાનો નાશ થતો જાય છે અને નવા ઉત્પન્ન થતા જાય છે. એવુંજ સંસારનું સ્વરૂપ છે. તેથી માણસે સંસારની તરફ નહીં જોવું. સંસાર રહે કે જાય તેની દરકાર નહીં કરતાં પોતાના કલ્યાણમાં તત્પર રહેવુંજ જોઈએ.

સમ્બંધ.

